

سبط حسن

ادب اور روشن خیالی

مرب: سید حفیظ احمد

اس لئے بھی ضروری ہے کہ اس کے پرے میں ہم روشن خیالی کے
 بعض پسندوں کو واضح کر سکیں گے۔
 کسی ایسے ملک کے لئے جو تعمیر کے محلوں سے گزر رہا ہو
 نین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔

نمبر ۱ روشن خیالی

نمبر ۲ اور روشن خیالی

نمبر ۳ زیادہ سے زیادہ روشن خیالی

یہ روشن خیالی تاریک اندیش حکمران طبقے کے لئے خطرے
 کی گھنٹی ہوتی ہے۔ اسی لئے حکمران طبقہ اس کو بغاوت سمجھتا اور نشر و
 اشاعت کے تمام ذرائع کو (بیس پر اس کا قبضہ ہوتا ہے) اس
 کی اشاعت سے روکتا ہے۔

کیفیۂ علمی

سطح حسن ایک بہت اہم سماجی فلسفی تھے۔

لے ہمارے خطے کی روشن خیالی کی تحریک کو بین الاقوامی قریب سے
 جوڑنے کے لئے بنیادی ضرورت کا کام کیا۔ ... عالمی روشن خیالی
 کی تحریک صحیح معنوں میں اپنی فکر کی قوت اور صداقت پر اعتماد کا نام ہے
 یہ سائنس، لیٹرائزیشن اور علاقائی عیسائیوں کی تقسیم کے خلاف ہے۔ یہ
 تعصبات سے انی ہوئی دنیا میں تعصبات سے کھنڈن کا نام ہے
 یہ صرف ایک تعصب کے سامنے تعصب کے خلاف میلہ نہیں ہونے کا
 نام ہے۔ یہ صرف ایک تعصب ہی ضروری ہے اور وہ ہے عدل و
 انصاف و تعصب میں راستگی کا تعصب، انسانی میراث پر
 یگانہ حق کا تعصب اور ہر قسم کی استبداد کی کے خلاف تعصب۔
 یہ حقیقت پر مبنی فکر کی راہ ہے جس کی فطری خواہش کا نام
 ہے۔ سطح حسن نے روشن خیالی کے قافلے کی جس برسات مندا انداز
 میں رہنمائی کی وہ ہماری فکری تاریخ کا ایک بہت روشن باب ہے
 اور اب جبکہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں ہمیں اس اعتراف
 حقیقت کا زیادہ واضح طور پر اعلان کرنا چاہیئے۔

ادب اور روشن خیالی

بیٹو حسن

مرتبہ سندھو

جملہ حقوق محفوظ

Copyright

۱۰

پہل بار ۱۰ کتب خانہ

بشر ۱۰ عربی زبان مکتبہ خیال

وکتبہ مجیدہ ۱۰ مہر علی ہلال و شکر

طالع ۱۰ احمد ہندوستان کتب

قلم ۱۰

ترتیب

دیس باچہ۔۔۔۔۔ حسن عابدی —————

پیش نظر۔۔۔۔۔ مرتب۔۔۔۔۔

حمته اول

۱۔ جدید نژاد شرکی پہلی تصنیف ————— بہین شکاری ॥

۲ لڑکے دلیم کالج

۳ مسئلہ زبانِ اہلِ قومی تعلیم

۴. اُردو کے نادان دوست _____ ۵۹

۵ اردو رسم الخط کی اصلاح _____ ۵۳

۶ زہر کی گریں یا بچوں کا تفریحی ادب ۶۴

کیا خنزیروں اور حوٹوں بخود کھا کر انسانوں کے لئے مضر نہیں ہے ؟

۴۹ مختصر راہ

۱۔ مجھے لیگا ڈولا

حمتہ دوئم

۱۰ سجّادِ عظیم ۹۱

۱۱. "بیم داشتند بود ترقی بیستری"

شاکر علی۔ جبر کا کرب، تصور کی آواز۔ ۱۰۸

۱۱۲ صادقین نقاشی کی زبانیں

۱۱۷ پیرایے انشا جی

عزیزت کی محکومی و آزادی ۱۲۰

طریق و دار کا موسم ۱۲۹

حفظہ سوئم

۱۳۱ ————— ۱۳۲

10A ————— انظر 1A

۱۴۰ ————— انوری

۲۔ منظر اول ————— ۳۔ ————— ۱۹۷

دیباچہ

جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جانے وہ لوگ
آپ لے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں

یہ شررور ہارہنگوی کا ہے اور مجھے اس مجموعے کے معامین کو جتن جتن پرہتے ہوئے یاد
آیا کہ آج ہمارے درمیان نہ سرور ہارہنگوی ہیں اور نہ سبط حسن ہیں۔ لیکن زندگی سے عشق کا جو
قرنہ ان کی تحریروں میں ملتا ہے، وہ بلاشبہ ہماری تہذیب کا قیمتی اثاثہ ہے۔ یہ معامین لب سے
پہلے مختلف رسائل و کتب میں بکھرے ہوئے تھے اور سبط صاحب کی وفات کے بعد ان کے
کاغذات میں پائے گئے۔ اگر انہیں کتابی صورت میں مرتب نہ کیا جاتا تو اندیشہ تھا کہ چند سال
بعد کسی کو یاد بھی نہ رہتے اور باخبر تلف ہو جاتے۔ ان کی محروم اور لطافت ایک برسی ادبی
خدمت ہے۔

انہی معامین میں ایک مضمون عجمی بی کا ڈوا ہے۔ جس میں تصویر کشی کے فن کی
تحریر بھی ترقی اور اس کے سماجی حواصل پر ایک نئے انداز سے گفتگو کی گئی ہے۔ یہ مضمون بظاہر
ایک خاکہ ہے لیکن مصوری کے فن نکلتا ہے بر لطف اور دلنشیں انداز میں بیان کیے گئے ہیں کہ
سبط حسن کے اسلوب نگارش کو کہنے کے لیے اسے بطور مثال پیش کیا جاسکتا ہے۔ ویسے اگر کتب
کے مندرجات کو ہم لٹریچر سولت کی خاطر عین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک وہ حصہ جس
میں لوب کی بعض اصناف اور مکاتیب کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے وہ اس حصہ جس میں
شخصیات کا تذکرہ ہے اور پھر اس حصہ میں انگریز پر مبنی ہے، جو مختلف ادیبوں نے سبط حسن کے
ساتھ ترقی پسند لوب اور مسلسل حاضر کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے، سول جوب کی

صورت میں مرتب کیے۔

سبط حسن کا اسلوب نگارش سادہ مدنی شستہ اور دلنشیں ہے۔ ان معامین کو پر مچتے ہوئے میں نے بابا آنکھیں بند کیں اور چشم تصور سے دیکھا جیسے وہ سامنے بیٹھے بائیں کر رہے ہوں۔ ان کے دائیں میں منظر کے ساتھ طرزی کاٹ نزہتے جاتی۔ سر سید سے مولوی عبدالحق تک سادہ اور رواں دواں تر کا جو اسلوب پایا جاتا ہے۔ اس میں تاحی عبد الغفار کی بلاغت اور شاعرانہ حسن کاری شامل کر لی جائے تو ایک شائستہ اور لطیف پرایہ اظہار مرتب ہوتا ہے۔ اسے ہم سبط حسن کی سرکہہ سکتے ہیں۔ بعض معامین میں تخلیق کے سماجی عمل اور ادب و فن کے نکات اور عصری مسائل پر دوستانہ بات چیت کے انداز میں بحث کی گئی ہے ان کی عبادت مقامات سے پاک ہے اور کہیں بھی جو جمل محسوس نہیں ہوتا۔ سبط حسن کی جو بھی تعانیف لب تک سامنے آئی ہیں، ان میں تری علوم، ساجیات اور سیاسی و تہذیبی مسائل کا بالعموم لحاظ کیا گیا ہے۔ یہ مجموعہ معامین اس اعتبار سے منتر ہے کہ ان میں وہ ماحصا ایک ادب اور انشا پرداز کے طور پر سامنے آتے ہیں۔

حسن عابدی

پیش لفظ

دو سال قبل سبط حسن صاحب کے لوہی معامین کا پہلا مجموعہ "تککار ہنزہ" مقالات سبط حسن کے نام سے پیش کیا گیا تھا۔ اس مجموعے میں سبط حسن صاحب کے وہ معامین یکجا کر دیے گئے تھے جو انہوں نے ہم عصر لوہاد اور روشنگار کے حوالے سے مختلف اوقات میں تحریر کیے تھے اور یا تو مختلف جرائد و رسائل اور اخبارات میں بکھرے ہوئے تھے یا بہر غیر مطبوعہ تھے۔ "تککار ہنزہ" کے پیش لفظ میں میں نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ لوہی رسائل اور "تککار" سے متعلق سبط حسن صاحب کے معامین کا ایک مجموعہ علیحدہ سے شائع کیا جائے گا۔ مجھے خوش ہے کہ یہ مجموعہ خوب اور روشن خیالی کے عنوان سے پیش کیا جا رہا ہے۔ بہتر پہلے مجموعے کی کثافت کے بعد اور موجودہ مجموعے کی تیاری کے بعد بن گئے لوہیوں اور فنکاروں ہی کے حوالے سے سبط صاحب کے چند اور ایسے تنقیدی و تاثراتی معامین مل گئے ہیں جو اگر پہلے میرے سامنے ہوتے تو انہیں بھی پچھلے مجموعے ہی میں شامل کر دیا جاتا۔ ایک صحت یہ بھی تھی کہ مذکورہ معامین کو "تککار ہنزہ" کے دوسرے الایشن میں شامل کر لیا جاتا مگر اس طرح وہ حضرات جو پہلا الایشن خرید چکے تھے ان کے ساتھ نا انصافی ہوتی اور انہیں ان انصافی معامین کی خاطر دوسرا الایشن بھی لینا پڑتا۔ چنانچہ بن معامین کو بھی موجودہ مجموعے ہی میں شامل کر دیا گیا ہے جو اس مجموعے کے حصہ دوم میں شامل ہیں۔

لوہی رسائل اور روشن خیالی کے حوالے ہی سے سبط حسن صاحب کے فنکاروں کے معامین و تاثرات کے علاوہ بنیشاد اثر و پوز میں بھی جگہ پاتے رہے ہیں جو ان سے مختلف اوقات میں لیے گئے۔ بلکہ بعض امور پر ان کا نقطہ نظر جس مراعت کے ساتھ اثر و پوز میں سامنے آیا وہ کسی مضمون اور مقالے میں جگہ نہیں پاتا۔ چنانچہ بن اثر و پوز سے صرف فکر کی گنجائش نہیں تھی۔ اسی لیے

زیر نظر مجموعے کو مرتب کرتے وقت میں نے مناسب سمجھا کہ ان اثرو روز کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے۔ تاہم کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور سب کو مجموعے میں شامل کرنا ممکن نہیں تھا لہذا ان سب کے مطالعے کے بعد میں نے چار ایسے اثرو روز منتخب کیے ہیں جو میری دانست میں سبط صاحب کے خاندانہ اثرو روز قرار دیے جاسکتے ہیں۔ یہ چاروں، اثرو روز نگاروں کے شکریہ کے ساتھ اس کتاب کے حصہ سوئم میں شامل کر لیے گئے ہیں۔

اس کتاب کی ترتیب میں جن اصحاب کا تعاون اور مشورے مجھے حاصل رہے ان کا شکریہ بھی مجھ پر واجب ہے۔ بالخصوص میں حسن عابدی صاحب، محمد علی مدنی صاحب اور نوابہ زبیری صاحبہ کا ممنون ہوں جنہوں نے مجھے اپنے مشوروں اور رہنمائی سے نوازا۔

سید جفر احمد

حصّہ اوّل

جدید اردو نشر کی پہلی تصنیف

نہ مکن لشکری

جدید اردو شاعری کا آغاز فورٹ ولیم کالج کلکتہ کی تصانیف سے ہوتا ہے۔ یہ کتابیں اس زبان میں لکھی گئی تھیں جو زبان سموزے فرق کے ساتھ دہلی، لکھنؤ اور شملی ہند کے دوسرے تہذیبی مرکزوں میں بولی جاتی تھی۔ انیسویں صدی میں اردو شاعری کی زبان بھی قریب قریب یہی تھی لہذا اس زبان میں شاعری کا رواج ہنوز عام نہ ہوا تھا۔ کیونکہ درباروں، سرکاری دفاتروں حتیٰ کہ خط و کتابت کی زبان ابھی تک فارسی تھی۔ اگر کبھی اردو شاعری میں کچھ لکھا جاتا تھا تو فارسی کی تقلید کرتے ہوئے متعجب شاعری میں۔ فارسی اور عربی الفاظ کی اتنی بھرمار ہوتی تھی کہ عام آدمی اس مصنوعی زبان کو سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ دراصل اس کے کلیات کا درپاؤ اس زبان میں ہے اور ان کے اشعار کی عام فہم زبان سے بالکل میل نہیں کھاتا۔ یہ مصنوعی شاعری ایسٹ انڈیا کمپنی کی تہذیبی، سیاسی اور فوجی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتی تھی۔

اس کے مقابل ”ہندوی“ تھی جو شملی ہند کی قدیم بولی تھی۔ ہندوی کے بارے میں ڈاکٹر گلکرسٹ کی رائے یہ ہے کہ ”ہندوی“ فارسی کی ضد ہے۔ ناگری رسم الخط میں بائیں سے دائیں جانب کو لکھی جاتی ہے۔۔۔ مسلمانوں کے طبقے سے پیشتر ناگری رسم الخط کی ہندوستان میں وہی حیثیت تھی جو یورپ میں اس وقت (۱۸۶۷ء) میں ناگری رسم الخط کی ہے۔ لیکن مدت ہوئی کہ ناگری کی جگہ عربی اور فارسی لے لے لی ہے۔۔۔ ہر مسلمان اور ہندو متی فارسی پڑھ سکتا ہے۔

مالانکہ ہندی سے جو ناگری رسم الخط میں لکھی گئی ہو گتسی کے چند مسلمان واقعہ میں اور ان ہندوؤں کی تعداد بھی زیادہ نہیں جو ہندی جانتے ہوں خود وہ تھے امتیاز کردہ رسم الخط (فارسی) میں لکھی ہوئی ہندی کے کتنے ہی ماہر کیوں نہ ہوں۔" (ہندوستانی زبان کی گرامر بہ زبان انگریزی ڈاکٹر گلکرسٹ صفحہ ۳۲۳۔ مطبوعہ کلکتہ ۱۹۶۹ء لہذا ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہی مناسب خیال کیا کہ اردو کے فارسی آئین متفق طرز تحریر اور ہندی دونوں سے گریہ کیا جائے اور اس زبان کو اپنا پامانے جو شمالی ہند کے تہذیبی مرکزوں میں بولی اور لکھی جاتی تھی۔ ڈاکٹر گلکرسٹ نے اس زبان کو ہندوستانی سے موسوم کیا ڈاکٹر گلکرسٹ کی رائے میں ہندوستانی زبان چین زبانوں سے مل کر بنی ہے۔ ہندی، عربی اور فارسی۔ اس زبان کا باولی (حاضرہ فارسی اور عربی کی آمیزش سے تیار ہوا ہے۔ البتہ اس کی بنیاد ہندی ہے۔ ہندی کا نشی زبان یعنی ہندوستانی سے وہی رشتہ ہے جو سیکسن کا انگریزی سے ہے اور فارسی اور عربی کا ہندوستانی سے وہی رشتہ ہے جو اٹلیسی اور فرانسیسی کا انگریزی سے ہے۔" مشرقی زبانوں میں، یہ زبان انگریزی رہا چہ ڈاکٹر گلکرسٹ مطبوعہ کلکتہ ۱۹۶۸ء اردو ترک کتابیں اس زبان میں لکھی گئیں۔

ہمدی فکر سے لب تک فورٹ ولیم کالج سے پیشتر کی ایسی کوئی تصنیف نہیں گزری تھی جو جدید اردو تر میں لکھی گئی ہو، مگر ڈاکٹر گلکرسٹ کی کتاب "مشرقی زبانوں" کے مطالعے سے پتا چلا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے حکام کی بعض ایسی تحریروں میں جو فورٹ ولیم کالج (۱۸۰۰ء) سے پیشتر ہندوستانی یا جدید اردو میں لکھی گئیں۔ "آئین لشکری" ظاہراً ان میں سب سے قدیم تحریر ہے۔ اس لحاظ سے یہ دعویٰ ہے جائز ہو گا کہ "آئین لشکری" جدید اردو ترکی پہلی کتاب ہے۔

"آئین لشکری" وہ قواعد و ضوابط ہیں جن کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستانی سپاہیوں کو انشوری فوج میں بھرتی کرتی تھی۔ ابعاد میں یہ قواعد و ضوابط انگریزی زبان میں تھے مگر جب ہندوستانی سپاہیوں کی تعداد بڑھنے لگی اور بہار اور یوپی کے جوان پٹن میں رنگوٹ بھرتی ہونے لگے تو کمپنی کے سپہ سالار میجر جنرل سر رابرٹ لے بٹر کو میں نے اپنے فارسی ترجمان کرنل ولیم لسکاٹ کو حکم دیا کہ وہ فوجی قوانین کا ترجمہ فارسی اور ہندوستانی زبان میں کریں۔ کرنل لسکاٹ نے یہ کام اگست ۱۹۶۹ء میں مکمل کر لیا۔ مگر کرنل لسکاٹ کو ہندوستانی زبان پر پورا عبور نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے ترجمہ کی اصلاح کے لیے ڈاکٹر گلکرسٹ کو منتخب کیا۔ یہ اصلاح شدہ مسودہ کرنل لسکاٹ نے ۳۰ اگست ۱۹۶۹ء کو ایک خط کے ہر نو سپہ سالار کی خدمت میں پیش کر دیا۔ کرنل لسکاٹ اس خط میں لکھتا ہے۔

جناب والا

آئین لشکری کی جن دہلیت کو آپ نے منتخب کر کے مجھے
 بنرض ترور عنایت فرمایا تھا میں ان کے قدس اور ہندوستانی ترجموں کو
 پیش کرنے کی عزت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی ہدایت کے بموجب
 اس اعلان کا ترور بھی منسلک ہے جو رنگرولوں کو بھرتی سے پیشتر سٹایا
 جانے کا اور وہ عہد نامہ بھی شامل ہے جس کا اقرار بھرتی کے وقت ان کو
 کرنا ہوگا۔ جہاں تک ہندوستانی گرامر کے مطابق ترور کرنے کا تعلق ہے
 مجھے ایسی لیاقت پر پورا بھروسہ نہیں تھا اور اس خیال سے کہ حکومت کی
 منشا یہی ہے کہ ترور جس گھمٹان باطل درست ہو۔ میں نے مسٹر
 گلکرسٹ سے مشورہ کیا ہے جن کی نہایت مفید گرامر اور لغت ان کی
 ہندوستانی زبان کی وسیع اور صحیح واقفیت پر شاہد ہیں۔

کرمی لسٹاٹ نے اس خط میں ایک اور اہم انگٹف کیا ہے، اس کے بیان کے مطابق اس
 آئین لشکری کی بعض دہلیت کا ترور ۱۹۹۷ء سے بہت پیشتر میجر کرک سٹرک، ہندوستانی زبان
 میں کر چکے تھے۔ آئین لشکری کے اکثر دہلیت کے ترورے کی بنیاد وہ ترور ہے جو کئی سال
 گزے میجر کرک سٹرک کر چکے تھے۔ اگر میں نے بعض مقامات پر ان کے ترورے سے انحراف کیا
 ہے تو میرا مقصد اس عظیم شخصیت کے ترورے کو بہتر بنانا تھا بلکہ اس خیال سے کہ پورے
 ترورے کی عبادت میں یکسانیت ہو تو بہتر ہے۔ میجر کرک سٹرک (۱۸۱۲ء تا ۱۸۱۳ء) بنگال کے
 سپر سار جنرل گائلس اسٹیمبرٹ کا قدس ترجمان تھا وہ ۱۸۴۳ء میں بنگال آیا تھا اس نے آئین
 لشکری کا ترور ۱۸۴۲ء میں کیا تھا مگر نیشنل سیکرٹری میں اس کے حالت زندگی کے تحت فقط
 قدس ترورے کا ذکر کیا گیا ہے ہندوستانی ترورے کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔

کرمی لسٹاٹ کے خط سے معلوم ہوتا ہے کہ آئین لشکری کے سب دہلیت کا ترور
 ہندوستانی میں نہیں کیا گیا بلکہ فقط ان دہلیت کا جن کو کماؤڈن چیف نے منتخب کیا تھا۔
 آئین لشکری کے اس ہندوستانی ترورے کا مکمل متن ڈاکٹر گلکرسٹ کی کتب مشرقی زبان
 دون کے ٹی لائسن میں درج ہے۔ یہ کتب ۱۹۸۸ء میں گلکرسٹ سے ہمیں تھیں۔ آئین لشکری
 کتب کے بعد وہ صفحات پر مشتمل ہے۔ ابعاد میں کرمی لسٹاٹ کا وہ خط (۱۰ زبان انگریزی) ہے جو
 موصوف نے میجر جنرل سر رابرٹ لے برکوس کی کو لکھا تھا۔ آئین لشکری کی جمالی روکائی ہے،

پہلے کالم میں انگریزی متن درج ہے اور اس کے بالمتقابل ہندوستانی ترجمے کی عہدت رومن رسم الخط میں ہے۔

آئین لشکری

دوسرے آئین دوسرے باب سے جوڑنے پر ہے

جو کوئی بڑا یا چھوٹا عہدے دار یا سپاہی ہے کوئی یا احداث کرے جو قتل یا کسوڑے مردہ نوجوان کے حق میں یا بات کہے کہ جس سے بے وقاری یا نقصان ہو گا ہو سکے تو وہ اپنی تقصیر کے موافق سزا پائے گا۔ لشکری عہدات یعنی کورٹ مارشل کی تجویز ہے۔

تیسری آئین دوسرے باب کی

کوئی عہدہ دار یا سپاہی جو اپنے رسالے میں یا کہنشی یا پبلشن یا رجمنٹ میں یا اور کس رسالے یا کہنشی میں یا لشکر میں یا کسی تعیناتی پر یا اتھارے پر یا چوکی پر سے پر کسو سبب سے کچھ دھوکا دیا شروع کرے یا پھارے یا تحریک کسی فتنے میں ہونے تو وہ سزا پائے گا جہاں سے یا ایسی سزا پائے گا، بیس کورٹ مارشل ٹھہرائے۔

چوتھی آئین دوسرے باب کی

جو کوئی چھوٹا بڑا عہدہ دار یا سپاہی کسی دنگے یا فساد میں حاضر ہو کر اپنی مصروفیت سے اس کو مل بیٹ نہ کرے یا کسی دنگے یا اس کے ارادے سے واقف ہو کے ترنت اپنے سدا کو اس کی خبر نہ ہو نہ پھارے تو سزا اس کی کورٹ مارشل کی تجویز سے قتل ہو گا یا اور طرح کی تہذیب اپنی تقصیر کے لائق پائے گا۔

پانچویں آئین دوسرے باب کی

کوئی عہدہ دار یا سپاہی جو اپنے سے بڑے یا قدیم عہدہ دار کو مارے یا تلوار اس پر کھینچے یا کھینچنا چاہے یا کسی ہتھیار کو اٹھائے، یا کسی طرح کی زد و ستی نمود کرے، کسوقت سے، یا اپنے سے بڑے یا قدیم عہدے دار کا کوئی واجب حکم نہ مانے تو وہ سزا پائے گا یا اور کوئی ایسی سیاست جو اس کے گناہ کے موافق ہوگی سو کورٹ مارشل کی تجویز سے اس کو دی جائے گی۔

پہلی آئین پانچویں باب کی

سب کوئی عہدہ دار یا سپاہی جو طلبہ پاک کے پانچویں نام لکھا کر دستور موافق نوکری میں بسر
اس سے جو بھاگیں اور یہ ثابت ہو تو ان کی سزا موت ہوگی یا اور کوئی سیاست جیسی کورٹ مارشل
سے ہرا لیا جائے گی۔

دوسری آئین پانچویں باب کی

جو عہدہ دار یا اور کوئی جو عہدہ دار یا سپاہی اپنے سرور کی رخصت بنانے والے یا کہ
یا کسی تھوٹالے سے اپنے تئیں غیر حاضر کرے اور یہ اس پر ثابت ہو تو ان کی تقصیر کے موافق سزا
پاویں گی۔ کورٹ مارشل کی تجویز سے۔

تیسری آئین پانچویں باب کی

جو عہدہ دار یا کوئی جو عہدہ دار یا سپاہی جنس برطرفی کی دستور موافق اپنے لگے رجمنٹ
رسالے یا کہ کسی سے نہ پا کر اور کسی رجمنٹ رسالے یا کہ کسی میں اپنا نام لکھا دے تو وہ جگہ
ہانے گا اور ویس ہی سزا پاویں گی۔ جس پر جو کوئی عہدہ دار جان بوجھ کر اپنے چھوٹے عہدہ دار یا
سپاہی کو رکھے یا نام لکھا دے یا اس کو جگہ معلوم کرتے ہی ترنت اس کو قید نہ کرے اور اس کی
خبر اس پلٹن میں کہ جس سے بھاگا ہے نہ ہو نہ پادے تو وہی عہدہ دار کورٹ مارشل کی تجویز سے
عہدہ کھو دے گا اور برطرف بھی ہوگا۔

چوتھی آئین پانچویں باب کی

جو کوئی عہدہ دار یا سپاہی کسی اور عہدہ دار یا سپاہی کو نوکری سے بھاگنے کو کہے یا اسکا
اور یہ اس پر ثابت ہو تو اس کو ایسی سیاست ملے گی جیسی کورٹ مارشل کی تجویز سے ہرا لیا جائے
گی۔

پہلی آئین آٹھویں باب کی

جس وقت کہ عہدہ دار یا سپاہی پر بڑے گناہ کی بات ہو یا کہ عہدہ دار کے بدن یا مرنے کے
کہ بہت، یا تعلق کرنے کی فریاد ہو، جس کی سزا موت ہے ملکی آئین پر، جس کو

رجسٹر، رسالے، کہنشی یا تعیناتی میں وہ لسانی، یا دے لسانی علاقہ رکھتے ہوں، جن پر فریاد ہوئی ہے تو اس ہی کے سردار اور عہدہ داروں کو چاہیے، اس آئین کے موافق، مناسب درخواست پر، اس فریادی یا فریادیوں سے، یا ان کی طرف سے کہ لاشیٰ مندرجہ ہر اس آسامی یا آسامیوں کو جن پر تالش ہوئی ہے، ملکی حاکم کو سونپے، اور سوائے اس کے چاہیے کہ عدالت کے عہدہ دار کو مدد و سہارا دے۔ اس آسامی یا آسامیوں کے پکڑنے اور سلطنت پہنچانے میں، واسطے تحقیقات، اس تالشی مقدمہ کے، اگر کوئی سردار یا عہدہ دار دیکھ سن کے نہ ملنے یا غفلت کرے اس درخواست کی رو سے ملکی حاکم کو اس لسانی یا لسانیوں کے سونپے میں یا اس لسانی یا لسانیوں کے پکڑنے میں عدالت کے لوگوں کی کمک نہ کرے تو وہ سردار یا دے عہدہ دار تقصیر مندرجہ ہر اس لوگری سے ہر طرف ہوں گے۔

دوسری آئین آٹھویں باب کی

چاہیے کہ کوئی عہدہ دار نہ بھاوے کسی قرض دار کو اس کے حاجتوں سے، سپاہی ہونے کی نبت سے، جو عہدہ دار اس بات کا تقصیر دار ٹھہرے کورٹ مارشل میں لوگری سے جواب دے گا۔

پہلی آئین نویں باب کی

اگر کوئی چھوٹا یا بڑا عہدہ دار یا سپاہی یہ سمجھے کہ اس نے اپنے سردار یا اور کسی عہدے دار نے اس پر کہ ظلم یا بے جا کیا ہو تو اس کو اپنے رجسٹر یا رسالے یا کہنشی کے سردار سے اس بات کی تالش کرنی ہوگی۔ اور اس سردار کو چاہیے کہ اسی آئین کی رو سے کہ کورٹ مارشل کو جمع کرے فریادی کے انصاف کرنے کے لیے۔

دوسری آئین دسویں باب کی

جو کوئی عہدہ دار یا اور کوئی چھوٹا عہدہ دار یا سپاہی بچے یا جان بوجھ کر یا غفلت سے، غلط کرے، وہی بارہ گولی یا ٹولے جو اس کے حوالے ہونے میں سرکار کے کام کو اور یہ بات تالشی کورٹ مارشل میں اس پر ٹھہرے تو وہ جو چھوٹا عہدہ دار یا سپاہی کے حصے میں آئے گا وہ بھی کھڑے گا، جیسا کوئی اور سپاہی ایسا تقصیر دار موافق مرضی کورٹ مارشل کی مدد سے گا۔

تیسری آئین دسویں باب کی

ہر کوئی حوالدار یا اور کوئی جھوٹا عہدے دار یا سپاہی جو اپنے گھوڑے، ہتھیاروں، کپڑوں یا سپاہیانہ سرانجاموں کو بیچے، کھوئے یا اپنی غفلت سے ہلاکے اور یہ کورٹ مارشل میں اس پر ثابت ہو، تو ایسا ڈنڈہ ہر اصول سے اس کی آدمی طلب سے لیا جائے گا جیسا کہ کورٹ مارشل ٹھہرا دے اس نقصان اور کشتی کو پورا کرنے کو فور قید بھی ہو گا یا اتنی مار کھا دے گا جتنی اس کی تقصیر کے لائق کے ہوگی۔

پہلی آئین اگاریں باب کی

سب کوئی حوالدار یا کوئی جھوٹے عہدہ دار یا سپاہی جو لشکر کے مقام سے آدم کوں پر پاوے جاوے بنا اپنے سردار کی رخصت کی جھٹی، تو ان کو ایسی تہیہ ملے گی جیسی کورٹ مارشل کی تجویز سے ٹھہرائے جائے گی۔

دوسری آئین اگاریں باب کی

چاہیے کہ کوئی عہدہ دار یا سپاہی اپنے سردار کی پروانگی بنا کہیں باہر رات بھر نہ رہے، اپنے ذمے، قلعے یا لشکر کے مقام یا چھاؤنی سے، نہیں تو سراپاوے گا، اپنی تقصیر کے موافق، کورٹ مارشل کی تجویز سے۔

تیسری آئین اگاریں باب کی

ہر ایک حوالدار یا اور کو جو جھوٹے عہدہ دار سپاہی کو چاہیے کہ تمام کی توپ یا تھپور بننے پر، اپنے اپنے گھروں میں یا مکانوں پر جا دیں، نہیں تو اپنی تقصیر کی سی سزا دیں گے سردار سے پاوے گا۔

چوتھی آئین اگاریں باب کی

اگر کوئی جھوٹا یا برا عہدہ دار یا سپاہی تصور کرے بدقت ہو چنے میں قواعد گاہ پر یا اور جگہ جمع ہونے کی جو سردار نے ٹھہرائی ہو، بغیر بیداری یا اور کوئی ضرورت ظاہری یا اس جگہ سے، یا کسی جگہ کی طرف سے اپنے سردار کے کہے بنا، یا اپنی بدلی یا جھٹی موافق دستور کے، آگے اٹھ جائے، تو کورٹ مارشل کی تجویز سے جیسی اس کی تقصیر نہرے گی ویسی ہی سزاس کو ملے گی۔

پانچویں آئین اگادوس باب کی

جو کوئی بڑا عہدہ دار لائسنس چوکی ہرے پر یا ہسپتال یا کسٹومرز خدمت پر، ہتھیار ہاتھ ہونے
سترو پایا جائے تو اس باب کے واسطے ہر طرف ہو گا اور کوئی جھوٹا عہدہ دار یا سپاہی جو ایسا گناہ
کرے، اتنی سزا کمانے کا جتنی کورٹ مارشل کی تجویز میں ٹہرائی جائے گی۔

چھٹی آئین اگادوس باب کی

کوئی ستری یعنی ہرے دار سپاہی جو اپنے ہرے کی جگہ سوتے ہوئے پکڑا جاوے یا اس جگہ
کو چھوڑے، ہتھیار بدلے کے آگے، تو وہ قتل ہو گا یا اور کوئی سزا جیسی کورٹ مارشل تجویز
کرے وہی پاوے گا۔

ساتویں آئین اگادوس باب کی

چاہیے کہ کوئی سپاہی اپنے عوض دوسرے کو اجورے پر لائسنس لشکری خدمت کرنے کے واسطے
نہ کہے اور خدمت کو کو صاف نہیں ہونے کی سوائے بیماری یا بیماری یا رخصت کی حالت میں، اور
ہر ایک سپاہی کی جس پر یہ ثابت ہو گا کہ وہ لائسنس خدمت نیچے پر کر لوے ہے تو وہ اور عوض جو
غز کی سپاہی نہ خدمت ایسے جگہ پر لیوے سزا پادس کے پہلے پلٹنی کورٹ مارشل ہے۔

آٹھویں آئین اگادوس باب کی

اور ہر کوئی جھوٹا عہدہ دار جو ایسی نیچے دار کی خدمت پر انکان CONNIVANCE کرے تو
وہ اپنے عہدے سے نکالا جاوے گا اور ہر ایک بڑا عہدہ دار جو ایسی معطل ہانوں کی جان کے متعلق
تو سزا پاوے گا بڑے کورٹ مارشل کی تجویز ہے۔

نویں آئین اگادوس باب کی

کوئی لشکری آدمی جو بد وقت یا اس کے قسم کے چھوڑے، تلوار کو ہتھنے، چنبرہ بھالے
سے یا کسٹومرز سے لشکر یا چھاؤنی یا قلع میں کر بے ی یا تیار دی دھوکے سے کھٹے تو وہ تھوہ
پاوے گا کورٹ مارشل کی بہار ہے۔

دسویں آئین اگروس باب کی

کوئی عہدہ دار یا سپاہی جو لٹنی ٹولی کو جھوٹے، بے جا ہاری یا اپنے سردار کی رخصت کے تو اس کو ایس سرائے کی جیسی کورٹ مارشل کی تجویز میں اس کے قصور کے اُلٹی ہوئے گی۔

اگروس آئین، اگروس باب کی

چاہیے کہ کوئی عہدہ دار یا سپاہی آدمی کو نہ ستاے جو رسد یا اور کوئی سرانہام، لشکر قلع یا چھاؤنی میں ہونا چاہتا ہے، نہیں تو سرائے کا موافق مرضی کورٹ مارشل کے۔

بارھویں آئین

جو کوئی عہدہ دار سپاہی دشمن کے سامنے پل کرے MISBEHAVE یا بے غیرتی سے کو تھانے کو جو نگہبانی کے واسطے اس کے حوالے ہے، جھوٹا ہواے یا باتیں کہے کہ جن سے اور لوگ دس ہی پکلی کر س تو چاہیے کہ وہ جان سے مارا ہواے گا۔

تیرھویں آئین

جو کوئی عہدہ دار سپاہی دشمن پکلی کر کے، بھاگے یا بے غیرتی سے کسی گڈھ کو تھالے یا چوکی ہرے کو کہ جس کے تھانے کو اسے حکم ہے، جھوٹا ہواے یا باتیں کہے کہ جن سے اور لوگ دس ہی پکلی کر س یا فتح کے بعد اپنے سردار یا تھانے کے لوٹ پلٹ کے واسطے جھوٹیں اور جو کوئی ایسا گڈھ کا تحقیق کی رو سے نہرے گا تو وہ لشکری حکموں کا نہ ملنے دیا گڈھ ہواے گا اور وہ قتل ہو گا یا دس سیاست جیسی کورٹ مارشل میں نہرے کی ہواے گا۔

چودھویں آئین

کوئی لشکری آدمی جو اپنے ہتھیاروں یا بارود گولی وغیرہ کو پھونک دے اس سرائے کا جیسی کورٹ مارشل کی تجویز سے حکم سے ہو گا۔

پندرھویں آئین

جو کوئی لشکری کو آدمی کو بے وطن یعنی چوکی ہرے وغیرہ کا ابتداء ستاے اس کے معلوم

کرنے کے لائق موافق قائمہ دستور فوج کے نہ ہو یا کہ اذیت ہو کہ جو پر مل اس نے پایا ہے سوالے اس کے اور کوئی بات یا اشارہ دیوے تو سراپا دے گا جیسی کورٹ مارشل کی تجویز سے حکم ہو گا۔

سولہویں آئین

چاہیے کہ سب کوئی حیدر دار اور سپاہی اپنے بعد و ست کی چال پر چلے، اپنے لہے یا چاؤنی یا کوچ میں اور جو کوئی لشکری یا غویں کو یا دشمنوں چھائی، چاہیوں، گھروں، یا بستوں یا کھلیانوں کو تصور یا بہت لوٹے یا بگاڑے، یا کسی آدمی پر زیادتی کرے، یا منہ سے کوساں کو خراب کرے، اس وقت کے بڑے سردار کے حکم بغیر، تو وہ آدمی یا دے لوگ جو ایسی باتوں میں گنہ گار نہیں ایسی سیاست پا دس گے جیسی کورٹ مارشل کی تجویز سے ان کے گناہ کے موافق نہرے گی۔

سترہویں آئین

جو کوئی دشمن کو قتل کرے، یا درگولی یا رسد وغیرہ سے پوشش پہنچا دے یا جان بوجھ کر کسی ایک دشمن کو بھی نکال دے یا کئے تو وہ ایسی تنبیہ پا دے گا جیسی کورٹ مارشل نہرا دے۔

اٹھارویں آئین

جو کوئی دشمن سے کتبت کی رو سے یا زباں علاقہ کے یا آپ کہ خبر ہو نہا دے یا کسو دھیلے سے اور یہ بات ثابت ہو تو جان سے مارا جا دے گا یا کوئی اور سیاست جو کورٹ مارشل میں نہرے گی سو اس کو ملے گی۔

بیسویں آئین

اگر کوئی حیدر دار یا سپاہی اپنے تھالے یا لٹین کو چھوڑ دے، لوٹ پلٹ کی تلاش میں، اور یہ بات اس پر کورٹ مارشل میں تحقیق ہو تو وہ قتل ہو گا یا ایسی سیاست پا دے گا جیسی کورٹ مارشل نہرا دے۔

اکیسویں آئین

اگر کوئی حیدر دار یا سپاہی جو کسی قلعے، گڑھ یا تھالے کے قلعے دار یا سردار کے حکم میں ہیں

اس قلعے دلو پر زبردستی کر کے وہ ہی جگہ دشمن کو ملاؤں یا بھڑاؤں کو دے بھولے بڑے حمزہ دلو
یا سپاہی جو ایسے گنہگار ٹھہریں گے قتل ہوں گے یا اور سیاست کوٹ مارشل کی تجویز سے ہاؤں
گے۔

بائیسویں آئین

لشکر کے تمام بچے دکان دلو وغیرہ بکرتے بھٹیادے، لگے لپٹے اور سب کوئی آدمی جن لے
فوج کا ساتھ پکڑا گو کہ لکھے ہوئے سپاہیوں میں دے نہیں ہیں تو بھی لشکری آئین و قاعدے سے
حکموں کو ماننا ہو گا انہیں۔

چوتھی آئین بارھویں باب کی

جو شخص کورٹ مارشل میں جج، ایڈوکیٹ مقرر ہو اس کو چاہیے کہ سب گنہگاروں کی
تحقیقات پر بڑے کورٹ مارشل میں اس عدالت کے ہر ایک آدمی کو اس طرح سے قسم کھلا دے:

ڈھب قسم لینے دینے کا اور بیان اس کا

جو مسلمان ہو چاہو ہاتھ میں سر پر اس کے قرآن کریم دیکے کہیں۔ "خدا کو واحد شاپہ جان
کرت۔ اگر ہندو ہو گنگا کا پانی تلنے کے برتن میں لے کر اور پات تلنی کے اس میں ڈال کر اس کے
ہاتھ میں دے۔ جب کہ گنگا جل و تلنی پات نہ ملے مانی گرام STONE کو برہمن کے ہاتھ سے کو
ایک پانی کے ساتھ دھو کر وہی پانی تلنے کے برتن میں دے کر ہاتھ میں دے۔ جو وہ بھی میسر
نہ ہو تو تلنے کے باسن میں بوترا پانی لے کر تلنی پات یا کسی قسم کا بھول جو مل سکے اس ہندو کے
ہاتھ میں رکھ کر اور ہم گنگا کا زبان پر لے کر اس پات کو اسی پانی میں دے کر اس سے قسم لیں۔
جو کو بھول کے قسم سے کون بھول نہ ہاتھ آدے تو مل گھاس کو سر پر رکھ کر قسم کھلائی چاہیے۔
جس وقت یہ بھی نہیں ملے درگا۔ ہاتھ کی پوتھی ہاتھ میں دے کر سو گند لیوں، ہری بنس
پوتھی اور برہمن کے پاؤں کی برسی کنسن کر یا ہے، مہم مقدموں میں اس سے قسم مناسب نہیں
ہے۔ ہر سو گند لینے کے وقت اس کو کہیں "ہر مینور کو جان مان کرتیہ کر یا سو گند برہمن ہی کے
ہاتھ سے سب رت رسم اس کی کر کے دانی چاہیے اور مذہب کے لوگوں کو جو کچھ ان کے دین و
دھرم میں بڑے مان کی چیز ہو سو ہاتھ پر رکھ کر ان سے قسم لیوں۔

تم کو یہ معذرت جو دربار ہے، خوب ماننا اور سہاوی سے ٹھہرانا ہو گا۔ گواہوں کی گواہی کے

اس قلعے دلو پر زبردستی کر کے وہ ہی جگہ دشمن کو ملاؤں یا بھڑاؤں کو دے بھولے بڑے حدود دلو
یا سپاہی جو ایسے گنہگار ٹھہریں گے قتل ہوں گے یا اور سیاست کوٹ مارشل کی تجویز سے ہاؤں
گے۔

بائیسویں آئین

لشکر کے تمام بچے دکان دلو وغیرہ بکرتے بھٹیادے، لگے لپٹے اور سب کوئی آدمی جن لے
فوج کا ساتھ پکڑا گو کہ لکھے ہوئے سپاہیوں میں دے نہیں ہیں تو بھی لشکری آئین و قاعدے سے
حکموں کو ماننا ہو گا انہیں۔

چوتھی آئین بارھویں باب کی

جو شخص کورٹ مارشل میں جج، ایڈوکیٹ مقرر ہو اس کو چاہیے کہ سب گنہگاروں کی
تحقیقات پر بڑے کورٹ مارشل میں اس عدالت کے ہر ایک آدمی کو اس طرح سے قسم کھلا دے:

ڈھب قسم لینے دینے کا اور بیان اس کا

جو مسلمان ہو چاہو ہاتھ میں سر پر اس کے قرآن کریم دیکے کہیں۔ "خدا کو واحد شاپہ جان
کرت۔ اگر ہندو ہو گنگا کا پانی تلنے کے برتن میں لے کر اور پات تلنی کے اس میں ڈال کر اس کے
ہاتھ میں دس۔ جب کہ گنگا جل و تلنی پات نہ ملے سانی گرام STONE کو برہمن کے ہاتھ سے کو
ایک پانی کے ساتھ دھو کر وہی پانی تلنے کے برتن میں دے کر ہاتھ میں دسوں۔ جو وہ بھی میسر
نہ ہو تو تلنے کے باسن میں بوترا پانی لے کر تلنی پات یا کسی قسم کا بھول جو مل سکے اس ہندو کے
ہاتھ میں رکھ کر اور ہم گنگا کا زبان پر لے کر اس پات کو اسی پانی میں دے کر اس سے قسم لیں۔
جو کو بھول کے قسم سے کوئی بھول نہ ہاتھ آدے تو مل گھاس کو سر پر رکھ کر قسم کھلائی چاہیے۔
جس وقت یہ بھی نہیں ملے درگا۔ ہاتھ کی پوتھی ہاتھ میں دے کر سو گند لیوں، ہری بنس
پوتھی اور برہمن کے پاؤں کی برسی کنسن کر یا ہے، مہم مقدموں میں اس سے قسم مناسب نہیں
ہے۔ ہر سو گند لینے کے وقت اس کو کہیں "ہر مینور کو جان مان کرتیہ کر یا سو گند برہمن ہی کے
ہاتھ سے سب رت رسم اس کی کر کے دانی چاہیے اور مذہب کے لوگوں کو جو کچھ ان کے دین و
دھرم میں بڑے مان کی چیز ہو سو ہاتھ پر رکھ کر ان سے قسم لیوں۔

تم کو یہ معذرت جو دربار ہے، خوب ماننا اور سہاوی سے ٹھہرانا ہو گا۔ گواہوں کی گواہی کے

میں فلاں قسم کھاتا ہوں کہ طرف داری، رعایت اور مایوسی کو جھوڑ کے جیسا چاہیے انصاف کروں گا۔ موافق آئین و قاعدے کے جو عمدے داروں اور سپاہیوں کے بہتر بندوبست کے واسطے ہیں اور جو ایسا کوئی شبہ دکھائی دے کہ اس آئین سے نہیں کھلتا ہے تو میں اپنے دھرم، ایمان کی رو سے اور عقل کے مقدور بسر اور لشکری رولز کے موافق ایسے مقدموں میں انصاف کی تجویز کروں گا۔ ہر جس قسم کھاتا ہوں میں کہ اس عدالت کی تجویز ظاہر نہ کروں گا، جب تک مشکور نہ ہو گا بڑے سردار فوج کی یا اس شخص کے یا ان شخصوں کے جن کی سزا یا حکم سے یہ کورٹ مارشل بنا ہوا ہو۔ وہیں ہرگز کس سبب سے کہ میں نہ کہوں گا، بتاؤں گا اس کورٹ مارشل کے کس ایک آدمی کا بہن یا قیاس، جد لگ مجھے ضرور نہ پڑے نہ ان ہاتھوں کی گواہی دے۔ گواہ ہو کے ملکی عدالت میں انصاف جاری ہونے کے لیے۔

ہد کورٹ مارشل کا ہر ایک آدمی وہ قسم کھا چکا ہے ان کا پریسڈنٹ یعنی پرنسپل (میر) مجلس ایچ اینڈ کیٹ یا اس کے عوض کو یہ قسم لب کھلا دے گا۔ میں فلاں قسم کھاتا ہوں کہ ہرگز کس سبب سے کہ میں نہ کہوں گا نہ بتاؤں گا اس کورٹ مارشل کے کس ایک آدمی کا بہن یا قیاس جد لگ مجھے ضرور نہ پڑے نہ ان ہاتھوں کی گواہی دے۔ گواہ ہو کے ملکی عدالت میں انصاف جاری ہونے کے لیے۔

پانچویں آئین بارہویں باب کی

چاہیے کورٹ مارشل کے تمام عمدہ دار آدمیت اور ادب کے ہل سے چلیں واپس میں جھولوں سے فرما کر کے ہر ایک درجہ بدرجہ لاشی تجویز بیان کریں۔

چھٹی آئین

سب لوگ جو گواہی دیوں بڑے کورٹ مارشل کے روبرو تو اس کو قسم پڑھنا اور پوچھنا ہو گا۔ وہ کوئی بڑا کورٹ مارشل کسی گنہگار کے قتل کی تجویز نہ کر سکے گا مگر اس صورت میں کہ جتنے عمدہ دار بڑے کورٹ مارشل میں موجود ہوں میں سے دو حصہ یا اگر صرف پانچ آدمی ہیں میں سے چار اس تجویز ONMEET پر ہوں۔

(دستور اور قاعدہ قسم کھانے کا گواہوں کو جو کہ بڑے کورٹ مارشل میں گواہی دیں گے۔ یہ ہے، یہ مقدمہ جو درمیش ہے جو کہ اس میں پوچھا جائے سو جواب اس کا سناں سے کہنا اور اس

معدے سے کہنا اور معدے میں بھی سہیں علوم ہو بہت راستی اور درستی سے بنا لگاؤ تھوڑے بہت کے ظاہر کیا چاہیے۔

دسویں آئین بارہویں باب کی

ہر ایک رجسٹرار، رسالہ یا کہنشی کے بڑے عہدہ دار اپنے سرور کے کہنے پر جھوٹے کورٹ میں بیج ہو سکتے ہیں، قضیوں اور تقصیروں کے تحقیقات کے واسطے جو رو بکار ہوتے ہیں وہ قصوروں کی سزا کی مادہ بیٹ کھانے کے لیے وہ تجویز مقدمہ کی ان کے قیاس و مست کی کثرت اور لڑائی پر نہرے کی لیکن اس کو عمل میں نہ لائیں۔ جب لگ وہاں کے سرور یا قلعہ دار جو کورٹ مارشل کی سبھا سے باہر ہے، منظور نہ کرے۔

تیرھویں آئین

چاہیے کہ کوئی شخص جوئی ہو کورٹ مارشل کی مجلس کے حضور کھدھکی نہ دے، ہاتھوں، لہجوں یا حرکتوں سے نہ وہاں ایسا عمل یا بکھیر کرے جس سے ان کی رو بکاری میں خلل آوے نہیں تو کورٹ مارشل کی مرضی موافق سزا پائے گا۔

چودھویں آئین

اس لیے کہ تقصیر دار سزا پائے کہ جس وقت کوئی عہدہ دار یا سپاہی گناہ ارتکاب تنبیہ کے کرے، جو برا عہدے دار ہو تو اپنے سرور کی صراحت لکھ رہے ہو گا اور جو خصوصاً عہدے دار یا سپاہی ہو تب قید کیا جائے گا جب تک کورٹ مارشل میں تجویز نہ ہوے یا صاحب قلعہ PROPER AUTHORITY کے حکم سے قلعہ نہ پائے۔

چاہیے کہ کوئی عہدہ دار، قلعہ دار کی ہرزہ یا PROVOST MARSHAL رو نہ کرے کہو قیدی کے اپنے اور کہنے کو جو واسطے گنجبانی کے حوالے ہو فوج کے، کہو عہدہ دار کی طرف سے اس عہدہ دار کی طرف سے، اس عہدہ دار کو چاہیے کہ اسی وقت اس گناہ کا احوال کہ جیسے قید گر قلعہ ہو ہے، لکھ کر اپنے دستخط سے سپرد کرے۔

سترھویں آئین

چاہیے کہ کوئی عہدہ دار، حصار، چوکی کی ہمرہ یا PROVOST MARSHALL یہ گھمنڈ نہ کرے کہسوتیدی کے جمرہا سکنے کا جو سونا گیا ہے اس کی رکھوالی میں بنا جھوٹے کی پروانگی موافق دستور کے، اور چاہیے کہ وہ کہسوتیدی کو بھاگنے نہ دے، نہیں تو کورٹ مارشل کی تجویز سے سزا پائے گا۔

انیسویں آئین

جو کوئی بڑا عہدہ دار نظر ہو کے لہنی نظر بندی کی جگہ سے نکلے، حلقے کے آگے، اس بات پر برطرف ہوگا۔

بانیسویں آئین

کوئی بڑا عہدہ دار جو بے غیرتی سے لہنی حرمت جھوٹے، ایسی بد چلی چلے کہ جس سے سردار وہ مرد آدمی GENTLEMAN کی آبرو میں بنا لگے گا اور وہ ایسی باتوں میں بڑے کورٹ مارشل کے رو برو گنہ گار نہ رہے تو وہ نوکری سے جوبل پائے گا۔

پہلی آئین تیرھویں باب کی

جس وقت کوئی بڑا عہدہ دار نوکری میں لہنی موت مرے یا مارا جاوے، اس رجمنٹ، رسالے، پلٹن یا کھنسی کے سردار کو کہ جس سے وہ علاقہ رکھتا تھا چاہیے کہ ترنت تمام مل یا اسباب اس کا جو اس وقت لشکر یا چھاؤنی میں ہواے جتن سے رکھے اور اس کی ایک فرد جس پہلے پلٹن کورٹ مارشل کے آگے لکھے اس لیے کہ بعد ازاں کرے لشکری دن اور خرچ مردے کے جو ہائی رہے، اگر کہہ ہو اس کے دس ہاوس کے بننے یا اس کے حصار کے واسطے۔

دوسری آئین

جس وقت کوئی بڑا عہدہ دار یا صرف سپاہی نوکری میں لہنی موت مرے یا مارا جاوے تو اس رسالے یا کھنسی کے سردار وقت کو لازم ہے کہ اور دو بڑے عہدے دار کے رو برو سب مل کی تفصیل اس مردے کے لکھ رکھے۔ اس کی سپاہیانہ بنے و ہتھیار اور سرانجام جھوٹے کیونکہ اس مل

مذکورہ کا راجہ جس خستہ و سنا ہوا اس کے حق دار وارثوں کو جیسا کہ اوپر کے آئین میں لکھا گیا ہے۔

پہلی آئین پندرہویں باب کی

چاہیے کہ اوپر لکھی ہوئی آئینیں ایک بار ہر ایک دو مہینے کے عرصے میں پڑھی اور ظاہر کی جائیں، ہر ایک رمنٹ، رسالے، پلٹن یا کمپنی کے سامنے جس کی گتسی ہوئی ہو یا ہونے کو ہو نوکری میں اور چاہیے کہ دروہست عہدہ دار سپاہی جو نوکری میں ہو وے یا ہوں گے سب آئینوں کو عمل کرس اور حرف بہ حرف ان کو مانیں۔

دوسری آئین

ایسے سب گناہ کی جس سے آدمی کی جان نہ ماری جاوے ہر ایک بھول چوک خطا یا قصور جو لشکر کی بدوہست و سدھل (SOUND) میں نقصان لاوے اور جس میں عہدہ دار اور سپاہی تقصیر وار ہو سکے اگرچہ انہیں آئینوں میں ان کا ذکر نہیں ہے تو جس ان کی تجویز کورٹ مارشل میں ہوگی اور ان باتوں کی سزا اس عدالت کی مرضی پر موقوف ہوگی۔

پانچویں آئین

جب کبھی لشکر میں سے کوئی پلٹن، رسالہ وغیرہ ایسی جگہ کی تعیناتی پر ہو کہ جہاں کوئی ملکی عدالت نہیں ہے۔ جب انہیں لشکر میں کے کسی آدمی نے خون، چوری یا دہزنی یا اور کوئی بڑا گناہ یا تقصیر کیا ہو چاہیے کہ وہاں کا بڑا سردار جلد اس کے احوال کو جھاوے وہ تجویز کر لوے بڑے کورٹ مارشل میں کہ وہ قتل ہو یا اور کوئی سزا پاوے اسی لشکر کی عدالت کی تجویز ہے۔

جسٹس بابت حکموں سے جو نکلے تھے انگریزی فوج کے لیے سپاہیوں کے واسطے اگست کی آٹھویں تاریخ ۱۷۹۶ء۔

ہر ایک تھے سپاہی کی اسم نویسی کے آگے چاہیے کہ اس کو ستانی و بھائی جاوے، انگریزی فوج کی یہی آئینیں یعنی دوسری، تیسری، چوتھی، تیرھویں، سولہویں، بیسویں، آئینیں اگروں باب کی۔ کس پر بھی NULUP کے نشان کے سامنے چاہیے کہ اس کو آگے کا شرط بلند ظاہر

کیا جاوے اور آگے کی قسم لے کھائی جاوے اس کے دین و دھرم کے اعتقاد کے موافق۔

شرط نامہ

صلح کے وقت تین برس کی خدمت کرنے کے بعد نوکری سے جوبل مانگنے پر لاشی کہنی کے مردار کی معرفت تہادی درخواست سے دو مہینے کے بیچ میں تم کو ملے گا، اس شرط سے کہ تہادی کہنی میں دس آدمی سے زیادہ کم نہ ہوں، نہیں تو تم کو رہتا ہو گا جب تک یہی رکاز جاتا نہ رہے۔ پر لڑائی کے وقت تہاداکچھ دعویٰ نہیں ہے۔ برطرفی کا بلکہ تم کو خواہ قولہ رہتا ہو گا لاشی خدمت پر جہلگ تم کو نوکری میں رکھنے کی غرض موقوف نہ ہو۔

لشکری قسم نامہ

میں فلاں رہنے والا ہستی فلاں کا، پر گئے فلاں کا، صوبہ فلاں کا، بیٹا فلاں کا، قسم کھاتا ہوں کہ میں ہرگز اپنے لشکر کو نہیں جھوڑاؤں گا۔ کچھ بسی کروں گا جہاں کہیں کا بسی حکم پاؤں یا کہنی کے محل پر ہو یا باہر اور مرداروں کے سب حکم تن و من سے مالوں گا ہر ایک بات میں اپنے نہیں نباہوں گا جیسا بیلے سپاہی اور کہنی کے دھارہ لوکر کو پچھے۔ اور وساہی ہووے جو کسو تھوڑی سی لاشی خدمت میں تصور کروں تو قبیل کروں گا سرائیں جو لکھی ہوئی ہیں آئین لشکری میں اور میری راد و پرمی گئی ہیں۔

فورٹ ولیم کالج

فورٹ ولیم کالج سرزمین پاک و ہند میں مغربی طرز کا پہلا تعلیمی ادارہ تھا جو ہرڈ ویلز گورنر جنرل (۱۷۹۸-۱۸۰۵ء) کے حکم سے ۱۸۰۰ء میں کلکتہ میں قائم ہوا۔ کالج قائم کرنے کا فیصلہ گورنر جنرل ہالہاس نے ۲۰- جولائی ۱۸۰۰ء- صفر ۱۲۱۵ھ کو کیا تھا مگر اس شرط کے ساتھ کہ کالج کا یوم تہیں ۲۳- مئی ۱۸۰۰ء تصور کیا جائے کیونکہ وہ دن سلطان ٹیپو کے دارالحکومت سرنگاپٹم کے سقوط کی پہلی سالگرہ کا دن تھا۔ (۱) مگر فورٹ ولیم کالج میں پانچواں تعلیم ۲۳- نومبر ۱۸۰۰ء سے شروع ہوئی۔ (۲)

فورٹ ولیم کالج عام طالب علموں کے لیے نہیں کھولا گیا تھا بلکہ مقصد یہ تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز ملازمین کو ہاتھوں میں فن و تجربہ کار سول ملازمین کو جو سوہ سترہ سال کی عمر میں ہندوستان آنے سے پہلے تعلیم دے کر کمپنی کے مقبوضات کا نظم و نسق سنبھالنے کے لائق بنایا جائے۔ کالج کا نصاب بہت جامع اور وسیع تھا۔ ہندوستان کی تاریخ، جغرافیہ، مسلم فقہ اور ہندو دھرم، اس ملک کے باشندوں کے رسوم و رواج، کمپنی کے آئین و ضوابط، گورنر جنرل کے وضع کردہ قوانین، برطانوی آئین اور طرز حکومت، برطانیہ کا قانون الصاف یہ سب علوم نصاب میں داخل تھے۔ ان کے علاوہ ہندوستان، فارسی، عربی، بنگالی، سنسکرت اور دیگر مشرقی زبانوں کی تعلیم کا خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ طلباء کے لائق و عادات کی تربیت اور اصلاح بھی کالج کے فرائض میں داخل تھی۔ (۳)

ایسٹ انڈیا کمپنی ایک تجارتی ادارہ تھی اس لیے کمپنی کے ملازمین کو ہر وقت اس ملک کے باشندوں سے واسطہ پڑتا تھا اور ان کی زبان اور طور طریقوں سے شعوری بہت واقفیت ضرور رکھنی پڑتی تھی۔ (۳)۔ جنگ پامس کے بعد جب ۱۷۵۷ء میں بنگال، بہار، بنارس، اور لڑیسہ کے علاقے کمپنی کے زیرِ اقتدار آئے تو کمپنی کے ملازمین کے لیے رعایا کی زبان، مذہبی عقائد اور معاشرتی حالات سے آگاہی اور زیادہ ضروری ہو گئی۔ چنانچہ ولرن، ہیسننگز (۱۷۴۲ء تا ۱۷۵۵ء) کے زمانے ہی میں پیڈلے، ڈاکٹر بالفور، مسٹر وکنس اور ڈاکٹر گلکرسٹ نے کمپنی کے انگریز ملازمین کی سہولت کے لیے لغت، گرامر اور زبان دان کی کئی کتابیں مرتب کیں۔ کمپنی اپنے سول اور لوہی ملازمین کو ایک معینہ مدت کے لیے تیس روپے ماہانہ منشی ڈانٹس، بھی دینے لگی تاکہ یہ لوگ منشیوں اور پندتوں سے ہندوستانی، فارسی اور دوسری زبانیں سیکھ لیں (۵)۔ مگر دشواری یہ تھی کہ ہندوستانی منشی اور پندت انگریزی زبان سے متاثر و تار ہیں واقف ہوتے تھے۔ اس لیے نوادار انگریزوں کو پہلے بھل پھل کی زبان سیکھنی ہوتی تھی تاکہ منشی سے بات چیت کر سکیں اور اس کی زبان سمجھ سکیں۔ نتیجہ یہ تھا کہ نوادار انگریز ملازمین منشیوں کی خدمات سے بہت کم مستفید ہوتے تھے۔ (۶)

اور اولمزلی مئی ۱۷۹۸ء میں گورنر جنرل ہو کر کلکتہ آیا۔ وہ لندن میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے صدر دفتر میں ایک بڑے عہدے پر فائز رہ چکا تھا اس لیے ہندوستان کے حالات اور کمپنی کے مسائل سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے کلکتہ پہنچتے ہی محسوس کر لیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی لب لفظ ایک تجارتی ادارہ نہیں رہی بلکہ ہزاروں مربع میل زمین اور لاکھوں باشندوں کی تحفہ اس کے قبضے میں ہے لہذا کمپنی کے مفاد اور مقبوضات کے نظم و نسق کا تقاضا یہی ہے کہ انگریز ملازمین کی تعلیم کا باقاعدہ انتظام کیا جائے۔ چنانچہ ۲۱ دسمبر ۱۷۹۸ء کی ایک یادداشت میں وہ لکھتا ہے کہ سول ملازمین کی تعلیم کے موجودہ نقائص مدت سے میری توجہ کا مرکز ہیں اور میں نے ان نقائص کو دور کرنے کی غرض سے ایک وسیع منصوبے کا بنیادی خاکہ تیار کر لیا تھا اور کونسل کے روبرو اس کا زبان بھی ذکر کیا تھا مگر میسر کی جنگ کے باعث اس منصوبے پر فوری عمل نہیں ہو سکا۔ (۷)

اس وقت خوش قسمتی سے کلکتے میں کمپنی کے کئی اعلیٰ عہدے دار اور پادری ایسے موجود تھے جن کو لٹریچر کے خیالات سے بہرہ اور اتفاق تھا اور جو مشرقی زبانوں اور علوم مغربی پر پورا عبور رکھتے تھے۔ ان میں سب سے پیش پیش ڈاکٹر جان گلکرسٹ تھا۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کو ہندوستانی (اور زبان سے دھماکہ بہت تھی۔ اُس نے گورنر جنرل کو ایک یادداشت بھیجی جس

میں لکھا تھا کہ وہ نوادرو رائٹروں (انگریز ملازمین) کو روزانہ ہندوستانی زبان کا درس دینے کے لیے تیار ہے۔ ہر ڈویژنل نے گلکرسٹ کی یہ تجویز منظور کر لی۔ چنانچہ ۲۱ دسمبر ۱۷۹۸ کو گورنر جنرل ہائبل اس نے یہ حکم صادر کیا کہ کونسل کے کسی سول ملازم کو ڈے داری اور استاد کے قصوص عہدوں پر اس وقت تک مستعین نہ کیا جائے جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس نے گورنر جنرل ہائبل اس کے نقد کردہ تمام قوانین و ضوابط سے نیز مختلف مقامی زبانوں سے پوری واقفیت حاصل کر لی ہے۔ نیز یہ کہ پہلی جنوری ۱۸۰۱ء کو سول ملازم بنگال، بہار، اتر پردیش اور بنارس میں اہم عہدوں کا اس وقت تک مستحق نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ وہ قوانین و ضوابط اور مقامی زبانوں کا امتحان پاس نہ کر لے۔ زبانوں کا جاننا ان عہدوں کے لیے بالکل لازمی تھا۔ (۸)

اس فیصلے کے مطابق ہر ڈویژنل نے ڈاکٹر گلکرسٹ کو سول ملازمین کو فارسی اور اردو پڑھانے پر مامور کیا کہ یہ دونوں زبانیں کاروبارِ مملکت کے لیے سب سے ضروری تھیں (۹)۔ اس طرح ڈاکٹر گلکرسٹ کی "لورینٹیل سیمینری" وجود میں آئی۔ جنوری ۱۷۹۹ء میں ڈاکٹر گلکرسٹ کو ان سول ملازمین کی فہرست مل گئی جو فارسی اور ہندوستانی سیکھنے کے آرزو مند تھے اور اردو ۱۷۹۹ء میں ڈاکٹر گلکرسٹ نے رائٹرس بلڈنگ میں درس دینا شروع کر دیا۔ (۱۰)

ڈاکٹر گلکرسٹ تقریباً ۲۵ سال تک سول ملازمین کو ہندوستانی اور فارسی پڑھاتے رہے۔ تب ہر ڈویژنل کے حکم سے پانچ اعلیٰ افسروں کی ایک کمیٹی نے ۲۵۲۲۱۔ جولائی ۱۸۰۰ء میں طلباء کا امتحان لیا اور مفصل رپورٹ گورنر جنرل کے دربار و پیش کی۔ گورنر جنرل نے کامیاب طلباء میں سے بارہ کو نقد رقم اور تینے انتظام دیے اور ان کی زبان دان کو سراہا۔ (۱۱)

لیکن یہ عارضی انتظام تھا اور اس سے ہر ڈویژنل کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ جس وسیع تعلیمی منصوبے کا خاکہ اس نے تیار کیا تھا اس کا جھولے بیٹانے پر تجربہ ہو جائے۔ دراصل ڈاکٹر گلکرسٹ کی "لورینٹیل سیمینری" فورٹ ولیم کالج کی پہلی کرسی تھی۔ اس سے نظم و نسق کی کل ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی تھیں۔ ڈاکٹر گلکرسٹ کو سول ملازمین پر کوئی اختیار نہیں تھا۔ وہ جب چاہتے لیچر میں فریک ہوتے جب چاہتے فریک نہ ہوتے۔ ڈاکٹر گلکرسٹ ان کے امتحان و ملازمت کی نگرانی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ برسی مشکل یہ تھی کہ سول ملازمین کو حصولِ درس کے علاوہ اپنے سرکاری فرائض بھی انجام دینا ہوتے تھے اس لیے یکسوی سے پڑھائی نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر یہ بھی ہوتا کہ نوجوان ملازمین زبان سیکھنے کے بہانے مفصلت سے گلگتے آجاتے اور اگر گلگتے میں ہوتے تو سبق کا ہڈر کر کے دفتر سے غائب ہو جاتے اور پھر خوب گل جمرے لڑاتے (۱۲)۔ ظاہر ہے کہ تعلیم کے اس انتظام سے کونسی کو فائدہ کی بجائے نقصان پہنچنے کا اندیشہ بہت قوی تھا۔

یہ تھے وہ اسباب و محرکات جن کے تحت ہر ڈومینٹل لے کلچ کے منصوبے کو عملی شکل دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اُس نے کونسل کی مجلسِ نکل کی منظوری بھی حاصل نہیں کی اور ۱۰۔ جولائی ۱۸۰۰ کو فورٹ ولیم کلچ کے قیام کا اعلان کر دیا۔ بورڈسے کلچ کے ریگولیشن پر ہر توثیق لگوائی اور انتظامات شروع کر دیے۔ ابھی ایک دن بیشتر جو ریورٹ اُس نے نظم و نسق سے متعلق مجلسِ نکل کو لندن بھیجی اُس میں اطلاع لکھ دیا کہ گورنر جنرل باجلاس نے نکلنے میں سول ملازمین کے لیے ایک تعلیمی ادارہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ کہ اس منصوبے کی تفصیلات بعد میں روانہ کر دی جائیں گی۔ (۱۳)

یہ تفصیلات ایک طویل یادداشت کی صورت میں ۱۸۔ اگست ۱۸۰۰ کو مجلسِ نکل کو بھیجی گئیں۔ اس یادداشت میں ہر ڈومینٹل لے کلچ کی اہمیت اور لغات پر مفصل روشنی ڈالی تھی اور کلچ کے قوانین و ضوابط کی تشریح کرتے ہوئے یہ تجویز پیش کی تھی کہ ہندوستان آنے والے ہر نئے ملازم کو ہدایت کی جائے کہ وہ فورٹ ولیم کلچ میں بھرتی ہو کر پہلے اپنی تعلیم مکمل کرے اُس کے بعد گورنر باجلاس کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہو کہ طالب علم کس صوبے اور کس عہدے کے لیے زیادہ موزوں ہوگا۔ ہر ڈومینٹل لے کلچ کے معارف کے لیے بھل اور میسور کی مانگ تری پر کلچ ٹیکس ۱۵ لے کی اجازت بھی طلب کی تھی (۱۴)۔ فورٹ ولیم کلچ کا ریگولیشن ۱۷۷۲ لغات پر مشتمل تھا (۱۵)۔ اس ریگولیشن کے تحت گورنر جنرل کلچ کا سرپرست اور وائس چانسلر رہا (۱۶)۔ سیریم کونسل کے ارکان اور دیوانی عدالت کے صدر اور نظامت عدالت کے جج کلچ کے گورنر مقرر ہوئے (۱۷)۔ کلچ کا نظم و نسق پانچ ارکان کی ایک مجلسِ منتظمہ کے سپرد ہوا (۱۸)۔ پہلی مجلسِ منتظمہ کے ارکان یہ تھے پاری ڈیوڈ برٹون (پروڈسٹ کلچ)، پاری کلاڈیس بکانن (ٹائپ پروڈسٹ)، آرنہیل آر تھروملٹ (جو بعد میں ڈیوک آف ولنگٹن کے لقب سے مشہور ہوا)، سر جانج ہارلو (جو بعد میں قائم مقام گورنر جنرل ہوا) اور مسٹر نیل بن جاسن ایڈمانسٹن سیکرٹری حکومت (۱۹)۔ کلچ کا سب سے بڑا سرپرست کہلاتا تھا۔ لے پایا کہ پروڈسٹ ہمیشہ برطانوی کلیسا کا پاری ہوگا (۲۰)۔ ریگولیشن کے تحت فورٹ ولیم کلچ میں عربی، فارسی، ہندوستانی، سنسکرت، بنگالی، تیلوگو، مرہٹی، تامل اور کنڑی زبانوں کے شعبے کھولے گئے۔

اسلامی لغت، ہندو دھرم، انکیتات، اصول قانون، برطانوی قانون، گورنر جنرل باجلاس کے وضع کردہ قوانین اور ریگولیشن، معاشیات، جغرافیہ، ریاضی، یورپ کی جدید زبانیں، یونانی، لاطینی اور انگریزی لغات، جدید اور قدیم تاریخ، ہندوستان اور دکن کی قدیم تاریخ، طبیعیات، نباتات، کسٹری اور علم نجوم کی تعلیم کا بعد ازیں کیا گیا (۲۱)۔ سر جانج ہارلو برطانوی ہند کے قوانین

و ضوابط کے اعتراض پر رد فیصلہ ہوئے۔ اسی طرح مسٹر جی جاسن ایڈمانسٹن قدس کے اعتراض پر رد فیصلہ مقرر ہوئے۔ آئینہ لیٹیفینٹ جان بیلی مرلی پر رد فیصلہ کی تنخواہ سو سو روپے ماہانہ تھی اور ڈاکٹر جان گلکرسٹ پر رد فیصلہ ہندوستانی کی تنخواہ پندرہ سو روپے ماہانہ تھی۔ اردو ادب کی بعض خدمتوں میں لکھا ہے کہ فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل ڈاکٹر جان گلکرسٹ تھے۔ یہ سراسر بے بنیاد اور غلط ہے کیونکہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ فقط ہندوستانی کے رد فیصلہ تھے اور کبھی پرنسپل مقرر نہیں ہوئے۔ دراصل کالج میں پرنسپل کا عہدہ سرے سے موجود ہی نہ تھا۔ فقط پروفیسر ہوتا تھا جو طلباء کے امتحان و عدالت کی نگرانی کرتا تھا اور کالج کے نظم و نسق کا ذمہ دہ تھا۔ (۱۸)

ریگولیشن کے مطابق اعلیٰ بنگال میں متعین ہونے والے تمام نووارد سول ملازمین کے لیے کالج میں تین سال تک تعلیم پانچویں تا دہریں (دفعہ ۱۸)۔ تعلیم کے زمانے میں سول ملازمین اپنی ملازمت کے فرائض سے مستعفی کر دیے جاتے تھے (دفعہ ۱۸)۔ اعلیٰ بنگال کے ان ملازمین کے لیے بھی تین سال کی تعلیم اسی تھی جن کو ابھی بنگال آنے میں سال نہیں گزے تھے (دفعہ ۱۹)۔ ان کے علاوہ اعلیٰ بنگال اور مدد راس کے سول اور فوجی ملازمین بھی گورنر جنرل کی اجازت سے کالج میں داخلہ لے سکتے تھے (دفعہ ۲۰-۲۱)۔ طلباء کے قیام و طعام کا انتظام مفت اور کالج کے ذمے تھا۔ (کالج کے ضوابط ص ۲۳)۔ اس کے علاوہ ہر طالب علم کو تین سو روپے ماہانہ جیب خرچ بھی دیا جاتا تھا۔ (۱۹)

کالج میں دو دو ماہ کے چار ٹرم ہوتے تھے۔ پہلا ٹرم فروری اور مارچ کا، دوسرا مئی اور جون کا، تیسرا اگست اور ستمبر کا، چوتھا ٹرم نومبر اور دسمبر کا، ہر ٹرم کے بعد ایک ماہ کی تعطیل ہوتی تھی۔ سال میں دو ہجرت ہوتے تھے۔ پہلا دوسرے ٹرم کے بعد اور دوسرا چوتھے ٹرم کے بعد (دفعہ ۲۳ و ضمیمہ ضوابط ۴)۔

ہذا دلیل کے لیے ایک وسیع عدالت میکڈونلڈ بھی ایک انگریزے کرلے پرلی۔

(۲۰)

یہ عدالت شہر کے وسط میں تھی اور جب سب انتظامات مکمل ہو گئے تو ۲۳ نومبر ۱۸۰۰ء سے کالج میں ہاتھ بڑھایا۔ پہلے دن فقط مرلی کا درس دیا گیا دوسرے دن قدس کا اور تیسرے دن بیس ۲۱۔ نومبر کو ہندوستانی کی پری آئی (۲۱)۔ کالج میں ایک بڑا کمرہ کھانے کے لیے مخصوص تھا جہاں سب طلباء کے لیے دو لوگوں کی کھانا لگایا جاتا تھا۔ پہلے ٹرم میں طلباء کی کل تعداد ۳۳ تھی۔ (۲۲)

کالج میں مشرقی زبانوں کی تعلیم بہت زور دیا جاتا تھا خصوصاً ہندوستانی اور قدس پر

کیونکہ ہندوستانی زبان شملی ہند کی بول چال کی زبان تھی اور فارسی پورے ملک میں ہندو فتری اور درباری زبان تھی۔ لہذا اہل مشرق کے انگریز پروفیسروں کی مدد کے لیے ہر شعبے میں دیسی منشی اور پینڈت ملازم رکھے گئے۔ ان منشیوں کا کام درس و تدریس میں انگریز استادوں کا ہاتھ بٹانا اور طلباء کے لیے نصاب کی کتابیں تیار کرنا تھا عربی، فارسی، ہندوستانی، اور بنگالی کے شعبوں میں ایک ایک چیف منشی ہوتا تھا، اس کی تنخواہ دو سو روپے ماہانہ تھی۔ اس کے ماتحت ایک سیکنڈ منشی ہوتا تھا جس کی تنخواہ ایک سو روپے ماہانہ تھی، منشیوں کا انتخاب مقابلے کے امتحان کے ذریعے ہوتا تھا۔ (۲۲)

ان کے علاوہ ہندی منشی بھی ہوتے تھے جن کو ہندو امتحان پاس کرنا ہوتا تھا۔ یہ ہندی منشی کلک کے ملازم نہیں ہوتے تھے البتہ ان کو طلباء کو پرائیویٹ طور پر تعلیم دینے کی اجازت تھی۔ ان کی تنخواہ تیس روپے ماہانہ مقرر تھی جو طلباء انش جیب سے دیتے تھے۔ کلک کے ملازم منشیوں کو پرائیویٹ ٹیوشن کی اجازت نہ تھی۔ چیف منشیوں کو التوا کے علاوہ ہر روز (پنشنیوں میں بھی) دس بجے سے ایک بجے دن تک کلک میں حاضر رہنا ہوتا تھا کہ طلباء ان سے استفادہ کر سکیں۔ (۲۳)

ہندوستانی، فارسی اور عربی کے منشی چونکہ کلکتہ میں کھایا تھے اس لیے لکھنؤ اور دہلی کے ریڈیو سٹیشنوں کو اپنے علاقے کے لائق منشی تلاش کر کے بھیجنے کی ہدایت کی گئی۔

ابو امین فارسی کے بیس، ہندوستانی کے بارہ، بنگالی کے چھ اور عربی کے چار منشی مقرر ہوئے، (۲۵) لیکن ہندوستانی زبان کی مقبولیت کے پیش نظر جلد ہی ہندوستانی منشیوں کی تعداد ۲۵ تک پہنچ گئی (کلکٹ اور اس کا حصہ ص ۱۵۵) ڈاکٹر کلکٹ کی تجویز پر ہندوستانی کے شعبے میں ایک قصہ خواں بھی مقرر ہوا جو طلباء کو ان کی قیام گاہ پر جا کر داستانیں اور قصے سناتا تھا۔ (۲۶)

ہندوستانی زبان کے چیف منشی میر بہادر علی حسینی مصنف اخلاق ہندی و نقلیات لغتانی تھے۔ ان کا تقریر ۲۹۔ اپریل ۱۸۰۱ کو ہوا۔ ان کے سیکنڈ منشی جرنل مرز تھے۔ عام منشیوں میں قابل ذکر میر امن دہلوی مصنف: باغ و بہار، حیدر بخش حیدری مصنف: آرائش فضل و قوفا کمالی، کاظم علی جوہر مصنف: سنگاسن، جیس و بارہ ماہ، میر شیر علی انسوی مصنف: باغ اردو، منظر علی دلا مصنف: بیتل، مکیو مادھوئی، لالو لال کوی مصنف: پریم ساگر اور عقیل علی خان لشک مصنف: داستان امیر حمزہ ہیں۔ (۲۷)

طلباء کی ضروریات کے لیے ایک کتب خانہ بھی قائم کیا گیا۔ کتب خانے میں مغربی زبانوں کی مطبوعہ کتابوں کے علاوہ مشرقی زبانوں کے قلمی نسخوں کا بھی اچھا ذخیرہ تھا۔ سلطان ٹیپو کا

مدد اکتب خانہ جو مرہٹہ بنم سے لگتے دیا گیا تھا کالج کے حوالے کر دیا گیا۔ (۲۸)۔ بعد ازاں طلباء کو کتابیں گھر لے جانے کی اجازت تھی، مگر جب طلباء کی بے پروائی سے ناپسندیدہ خطوطات گم ہونے لگے تو اگست ۱۸۰۷ء میں کتابیں لائبریری کے باہر لے جانے کی ممانعت ہو گئی۔ فورٹ ولیم کالج کی لائبریری اپنے زمانے میں برصغیر پاک و ہند کی سب سے بڑی لائبریری تھی۔ اس میں ۱۸۳۵ء میں ۵۲۲۳ مطبوعہ مغربی کتابیں، ۱۱۷۱۸ مطبوعہ مشرقی کتابیں اور ۳۲۲۵ لکھی کتابیں تھیں (۲۹)۔ ۱۸۳۶ء میں لکھی کتابیں ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال کے کتب خانے میں منتقل کر دی گئیں۔ کالج میں تقسیم اسٹوڈنٹس (کالوڈکیشن) بڑی دھوم سے منایا جاتا تھا۔ اس کے لیے طلبہ کے مطابق ۶ فروری کا دن مخصوص تھا۔ جلسے کی صدارت گورنر جنرل کرتا تھا۔ اس موقع پر کھلیاں طلباء کو سندس دی جاتی تھیں۔ یہ سندس اُسی مشرقی زبان میں سُترے حروف میں لکھی ہوتی تھیں جس میں طالب علم نے امتحان دیا ہوگا۔ تینے اور لکھ انعامات بھی دیے جاتے تھے اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جلسہ عام میں طلباء کے درمیان مباحثے ہوتے تھے۔ یہ مباحثے قدس، ہندوستانی اور بنگال زبانوں میں ہوتے تھے۔ طریقہ یہ تھا کہ ایک طالب علم مقررہ موضوع کی حمایت میں لکھی ہوئی تقریر کرتا اور دو طالب علم موضوع کی مخالفت میں لکھی ہوئی تقریریں کرتے۔ متعلقہ زبان کا پروفیسر ملازمہ کے فرائض انجام دیتا تھا۔ یہ تقریریں بعد میں کتابی شکل میں شائع کر دی جاتی تھیں۔ ان تقریریں پر بھی طلباء کو انعام دیا جاتا تھا۔ (۳۰)۔ مباحثوں کے اختتام پر گورنر جنرل کھلیاں طلباء کو سندس دیتا تھا اور جلسے سے خطاب کرتا تھا۔

ہندوستانی اور قدس کے طلباء میں اعلیٰ، دوم اور سوم آنے والے طلباء کو علی الترتیب پندرہ سو روپے، ایک ہزار روپے اور پانچ سو روپے اور ملائی تہا انعام ملتا تھا۔ اعلیٰ بنگالی میں اعلیٰ اور دوم کو مرہٹہ میں فقط اعلیٰ کو انعام دیا جاتا تھا۔ ان کے علاوہ قدس نو بیس اور ناگری نو بیس کے ایک ایک ہزار روپے کے عین انعام تھے۔ (۳۱)

اس روز رات کے وقت گورنر جنرل کی طرف سے کالج میں ایک پر تکلف دعوت ہوتی تھی جس میں گورنر جنرل اور کونشن کے اعلیٰ حصے دہریوں کے علاوہ اساتذہ اور ممتاز شہر بھی مدعو ہوتے تھے۔ (۳۲)

فورٹ ولیم کالج فقط تعلیمی ادارہ نہ تھا بلکہ اپنے زمانے میں تصنیف و تالیف کا سب سے بڑا مرکز بھی تھا۔ اساتذہ اور مشی ماہران درس دینے کے علاوہ طلباء کے لیے کتابیں بھی لکھتے تھے۔ چنانچہ فورٹ ولیم کالج میں تھیں تو پندرہ لکھائی، مدد بھی اور قصوں کہانیوں کی کتابیں بڑی تعداد میں تیار ہوئیں۔ یہ کتابیں زیادہ تر اساتذہ اور منشیوں کی تصنیف ہیں، لیکن دوسرے مصنفین

کی کتابیں بھی منکوحہ کی جاتی تھیں مثلاً بطحان کی "مکی صنوبر" شاکر علی کی "کلف لیلہ"، منہاں
 چند لاہوری کا قصہ "گل بکاٹلی"، مرزا علی گلف کی "گلشن ہند" کلچ کے زیرِ اہتمام، جنہیں حالانکہ ان
 کتابوں کے مصنفین کلچ سے وابستہ نہ تھے۔ (۳۳)۔ ان کے علاوہ کلیاتِ سودا اور مسکین کا رشہ بھی
 کلچ میں چھپا۔ اُردو کے علاوہ فارسی میں بہانِ قاطع (فارسی کائنات ۱۸۱۸ء)، انوارِ سیلی (۱۸۰۵ء)
 داستانِ مدحیہ، از شیخ محمد حسن (۱۸۰۹ء)، ہدایہ (۱۸۰۷ء) عربی میں منتخب الملت (۱۸۱۸ء)،
 قاسوس، (۱۸۱۷ء)، الف لیلہ (۱۸۱۳ء-۱۸۱۸ء)، مقالاتِ حرری، (۱۸۱۲ء) اور تاریخِ تیسور (۱۸۱۸ء)،
 مشکوٰۃ (انگریزی میں ۱۸۰۹ء)، پنجابی زبان کی گرامر، (۱۸۱۳ء) حاکہ جینی، ملائی اور بری زبانوں
 کے لغت بھی شائع ہوئے۔

مصنفین کی حوصلہ افزائی کے لیے منکوحہ تصنیف پر انعام بھی دیا جاتا تھا۔ کلچ کے
 ۱۱۷۷ ملازمین کو کم اور باہر والوں کو زیادہ۔ مثلاً بوستان (۳۰۰ صلفے) کے اُردو مترجم حاجی مرزا مثل
 کو چار سو روپے انعام دیا گیا۔ (۳۵) لورٹ ولیم کلچ کی تخلیقی سرگرمیوں کا اندازہ اس بات سے ہو
 سکتا ہے کہ ابدائی چار برس میں فقط ہندوستان زبان کی ۹۳ کتابیں تصنیف ہوئیں (۳۶)۔ یہ
 کتابیں زیادہ تر اُردو رسم الخط میں تھیں لہٰذا بعض کتابوں میں خفیف سی تبدیلی کر کے ناگری
 رسم الخط میں بھی چھاپا جاتا تھا۔ اُردو کی کتابیں ناگری کی مانند ٹائپ میں چھپتی تھیں۔ یہ
 ٹائپ دستیق کا تھا۔

لورٹ ولیم کلچ کا پہلا کالوڈکیشن ۶۔ فروری ۱۸۰۲ء کو ہوا۔ اس تقریب کی صدارت سر جانج
 ہارلو قائم مقام گورنر جنرل نے کی کیونکہ لارڈ ولزلی ان دنوں دورے پر گیا ہوا تھا۔ اس موقع پر
 فارسی مہائے کا موضوع یہ تھا کہ "ہندوستان میں ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے کا قیام برطانوی قوم اور
 دیسی لوگ (نیشنل) دونوں کے لیے مفید ہے۔" ہندوستانی مہائے کا موضوع تھا "ہندوستانی زبان
 ہندوستان کی سب سے عام لہجہ اور مفید زبان ہے" اور پہلی مہائے کا موضوع یہ تھا "ایشیا والوں
 میں تہذیب کی اتنی ہی صلاحیت ہے جتنی یورپ والوں میں"۔ (۳۷)

کلچ کے مصارف کے لیے ابدائیں لارڈ ولزلی نے سول ملازمین سے عطیات حاصل کیے، سر
 چنگی اور محصول کا ایک ریگولیشن بنادیا۔ اس مد سے پہلے ہی سال ہاراکہ ستر ہزار روپے وصول
 ہوئے۔ کلچ کے سالانہ مصارف تقریباً چار لاکھ روپے تھے لہٰذا پہلے سال چھ لاکھ تیس ہزار خرچ
 ہوئے۔ پروفیسر ول اور منشیوں کی تنخواہوں پر تقریباً ایک لاکھ روپے سالانہ خرچ آتا تھا (۳۸)۔

ابھی کلچ کو کیلے ہوئے نقطہ ایک سال اور دو مہینے ہی گزرے تھے کہ کونہ کی مجلسِ اعلیٰ
 ۲۷۔ جنوری ۱۸۰۲ء کو یہ فیصلہ کیا کہ کلچ لہٰذا بند کر دیا جائے اور اس کی جگہ ڈاکٹر گلکرسٹ کی

مور۔ پینٹل میسنری کو دوبارہ بھل کیا جانے (۳۷)۔ مجلس نلکا کی رائے میں ہاتھ دھو کر کالج کا قیام محض فصل خرمی ہے۔ مجلس نلکا کا یہ حکم ہر ڈویژنل کو ۱۰۔ جون ۱۸۰۲ کو وصول ہوا۔

ہر ڈویژنل کو مجلس نلکا کے اس فیصلے پر بری حیرت ہوئی۔ اس نے کالج بند نہیں کیا بلکہ ۵۔ اگست ۱۸۰۲ کو ایک طویل یادداشت لندن روانہ کی اس یادداشت میں ڈویژنل نے کونسل کے اعتراضات کا مدلل جواب دیا اور کالج کی اہمیت نہایت تفصیل سے بیان کی۔ مصارف کے بارے میں اس نے لکھا کہ کالج پر کونسل کی کوئی رقم صرف نہیں ہونی آخر میں اس نے مجلس نلکا سے درخواست کی تھی کہ کالج بند نہ کیا جائے۔ (۳۰)

ہر ڈویژنل نے اس پر اکتفا نہیں کی بلکہ اپنے ایک بااثر دوست کے ذریعے کونسل کے ارباب اختیار کو اپنے اس ارادے سے بھی آگاہ کر دیا کہ کورٹ نے اگر باخبر کالج توڑنے کا فیصلہ کر ہی لیا تو انگلستان لوٹے ہی پارلیمنٹ میں تجویز پیش کروں گا کہ قانون کے ذریعے کالج کی تہدید کی جائے۔ (۳۱)

لیکن اس کی نوبت نہیں آئی مجلس نلکا نے ۲ ستمبر ۱۸۰۳ کو یہ تجویز منظور کر لی کہ کالج ۵ حکم نامہ بدستور چلتا رہے۔ (۳۲)

کورٹ ولیم کالج کا بانی اور روح رواں ہر ڈویژنل تھا۔ جب تک وہ گورنر جنرل ہوا کالج کی سرگرمیوں میں کوئی کمی نہیں ہونے پائی۔ کالج میں تصنیف و تالیف کا عہد عروج بھی یہی تھا۔ مگر ہر ڈویژنل ۲۹۔ اگست ۱۸۰۵ کو مستعفی ہو کر دولت چلا گیا اور اس کے ہاتھوں میں کوئی اتنا بااثر نہ تھا جو مجلس نلکا کی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتا یا جسے کالج سے دور جیسی ہوتی جو ہر ڈویژنل کو تھی۔

ہر ڈویژنل کے مستعفی ہونے کے کچھ دنوں بعد کونسل کی مجلس نلکا نے ۲۱۔ مئی ۱۸۰۶ کو یہ فیصلہ کیا کہ ملازمین کی تعلیم کے لیے انگلستان ہی میں ایک کالج سیلی بری کے مقام پر قائم کیا جائے (۳۳)۔ اس کے ساتھ کلکتہ کو یہ ہدایت بھی بھیج دی گئی کہ جنوری ۱۸۰۷ سے کورٹ ولیم کالج کے اخراجات کم کر دیے جائیں چنانچہ بروڈسٹ اور نائب بروڈسٹ کے عہدے توڑ دیے گئے۔ مشرقی زبانوں کی تعلیم کا نصاب گستا کر ایک سال کا کر دیا گیا۔ پڑھتوں اور منشیوں کی تعداد میں بھی تخفیف ہو گئی اور کالج کا عہد ختم کر دیا گیا۔ (۳۴)

ہر ڈویژنل بنگلہ (۱۸۲۷ء۔ ۱۸۳۵ء) کے عہد میں کالج کے مصارف اور کم کر دیے گئے۔ چنانچہ یکم جون ۱۸۳۰ء سے کالج میں فقط ایک انگریز سیکرٹری اور تین محاسب رہ گئے۔ لیکچروں کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ پروفیسروں اور منشیوں کے عہدے توڑ دیے گئے اور کالج برائے نام رہ گیا۔ آخر

جنوری ۱۸۵۴ء میں کلچ کو بورڈ آف ایگزیٹرز میں منم کر دیا گیا اور فورٹ ولیم کلچ کا وجود بالکل ختم ہو گیا۔ (۳۵)

فورٹ ولیم کلچ نے اپنی ۵۴ سالہ زندگی میں مشرقی علوم و ادب پر مخصوص اُردو زبان و ادب کی بڑی خدمت کی۔ گو یہ تعلیمی ادارہ انگریزوں کے لیے قائم کیا گیا تھا اور کلچ کے زیرِ ہتھم جو کتابیں لکھی جاتی تھیں وہ انگریزوں کے مدِ تق اور فن کی فروخت کی پیش نظر لکھی جاتی تھیں لیکن کلچ کے قیام سے مغربی طرز کی درس گاہ کی جو روایت ہمارے ملک میں قائم ہوئی اس کے دور رس اثرات ایک بدیہی حقیقت ہیں۔ کلچ کی لابی اور علمی تصنیفات سے ہماری زبان اور ادب میں ایک نئے اور درخشاں باب کا آغاز ہوا۔ فورٹ ولیم کلچ سے پیسٹر اُردو ترکی کوئی کتب بول چال کی آسان زبان میں موجود نہ تھی۔ اس لیے یہ کہنا ہے جانا کہ جدید اُردو ترکی بنیاد فورٹ ولیم کلچ میں پڑی چنانچہ کلچ کی تصنیفات نے زبان اور بیان کا سانچا ہی بدل دیا۔ کلچ کے منشیوں نے اُردو اثر میں ایسی ابدی تخلیقات پیش کیں جن کا شمار ہمارے کلاسیکس میں ہوتا ہے۔ فورٹ ولیم کلچ سے پیسٹر اُردو تر اور نظم کی کتابیں نکلی ہوئی تھیں اس لیے عام لوگ ان سے محروم رہتے تھے۔ فورٹ ولیم کلچ کی بدولت اُردو کتابیں ہر فرد کی تحلو میں چھاپے خانوں میں چھپنے لگیں۔ اس طرح اُردو پر معنی والوں کا علم بہت وسیع ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک اُردو زبان و ادب زندہ ہیں فورٹ ولیم کلچ کا نام بھی زندہ اور تابندہ رہے گا۔

حوالہ جات

۱۔ مانگوری مدنی (ترجمہ)، اہل وطنی کے مسائل، خطوط اور یادداشت (۱۰ زبان انگریزی)، جلد دوم۔ (نور ۱۸۳۶ء) ص ۲۵۶۔

۲۔ (ایلیو ایس سلین کا ترجمہ)، کلک گنٹ کے مستندات (۱۰ زبان انگریزی)، جلد سوم، (کلک، ۱۸۶۸ء) ص ۱۔

۳۔ مانگوری مدنی (ترجمہ)، مجموعہ سابق، ص ۲۳۰۔

۴۔ اردو عشق مدنی، کلک گنٹ اور اس کا بعد (اصلی گنٹ، ۱۸۳۲ء)، ص ۲۸۔

۵۔ ایضاً، ص ۱۱۔

۶۔ پر سید انگر آف دی جنرل کالسل، صوفہ ۲۱۔ ستمبر ۱۷۹۸ء، بحوالہ ایضاً، صفحہ ۶۰۔

۷۔ مانسگوری مدنی (ارتھیا)، بحوالہ سابق، صفحہ ۳۹۔

۸۔ ڈبلیو۔ ایس۔ علیین کا (ارتھیا)، بحوالہ سابق، صفحہ ۲۲-۲۳۔

۹۔ ایضاً، صفحہ ۳۳۔

۱۰۔ ایضاً، صفحہ ۶۹۔

۱۱۔ ایضاً، صفحہ ۵۸-۵۹۔

۱۲۔ مانسگوری مدنی (ارتھیا)، بحوالہ سابق، صفحہ ۳۲۱۔

۱۳۔ ایضاً، صفحہ ۳۲۳-۳۲۴۔

۱۴۔ ایضاً، صفحہ ۳۵۳-۳۵۵۔

۱۵۔ ایضاً، صفحہ ۳۵۶-۳۶۰۔

۱۶۔ ایضاً، صفحہ ۳۳۳۔

۱۷۔ علی کے مطابق، ضمیمہ ایضاً، صفحہ ۳۲۵۔

۱۸۔ ایضاً، صفحہ ۳۳۶-۳۳۵۔

۱۹۔ ایضاً، صفحہ ۳۳۷۔

۲۰۔ ایچ۔ بی۔ بی۔ آف نیو انڈیا، زمینی انگریزی، (کلکتہ ۱۹۳۷ء)، صفحہ ۲۰-۲۱۔

۲۱۔ ڈبلیو۔ ایس۔ علیین کا (ارتھیا)، بحوالہ سابق، صفحہ ۷۰۔

۲۲۔ مانگوری مادرش (ترتیباً)، مجموعہ سابق، صفحہ ۷۳۔

۲۳۔ ہمدیہ نگر آف دی کئی آف لوٹ ولیم، جلد اول، صفحہ ۶۰-۶۱۔

۲۴۔ ایضاً، صفحہ ۳-۲۳۔

۲۵۔ ہنری، مجموعہ سابق، صفحہ ۱۰۲۔

۲۶۔ محمد عتیق مدنی، مجموعہ سابق، صفحہ ۱۵۹۔

۲۷۔ ہنری، صفحہ ۳۱-۳۲۔ اور محمد عتیق مدنی، مجموعہ سابق، صفحہ ۱۹۸-۱۹۹۔

۲۸۔ مانگوری مادرش (ترتیباً)، مجموعہ سابق، صفحہ ۳۵۲-۳۵۳۔

۲۹۔ ہنری، مجموعہ سابق، صفحہ ۱۰۷۔

۳۰۔ کئی کے متواہل، مجموعہ سابق، ورقہ ۵، ۶، ۸۔

۳۱۔ لیلیو۔ ایس۔ سلین کد (ترتیباً)، مجموعہ سابق، صفحہ ۲۲۶-۲۲۷۔

۳۲۔ ایضاً، صفحہ ۲۲۹۔

۳۳۔ محمد عتیق مدنی، مجموعہ سابق، صفحہ ۳۰۰۔

۳۴۔ ہنری، مجموعہ سابق، صفحہ ۱۱۳، ۱۱۴۔

۳۵۔ محمد عتیق مدنی، مجموعہ سابق، صفحہ ۱۷۷۔

۳۶۔ ایضاً، صفحہ ۳۸۔

۳۷۔ ہنری، مجموعہ سابق، صفحہ ۱۱۳-۱۱۶۔

۳۸۔ مانگومری مدٹن (ارتھ)، بحوالہ سابقہ صفحہ ۶۳۲۔

۳۹۔ ایضاً، صفحہ ۳۰۔

۴۰۔ ایضاً، صفحہ ۶۱۲۔

۴۱۔ آر۔ آر۔ ہیرڈ (ارتھ)، جہاں مد کوئے ویلٹی کی یاد دہانی کے لیے مراسلت (پہلی زبان انگریزی)، لندن، ۱۸۳۶ء،
جلد دوم، صفحہ ۲۱۸-۲۱۷۔

۴۲۔ ہیری، بحوالہ سابقہ، صفحہ ۲۲۳۔

۴۳۔ ایضاً، صفحہ ۱۲۵۔

۴۴۔ ایضاً۔

۴۵۔ ایضاً، صفحہ ۱۲۱۔

مسئلہ زبان اور قومی تقاضے

زیر غور مضمون روز ہجر ہر روز کی یکم اور ۱۲ اکتوبر ۱۹۵۵ء کی نشستوں میں قسط وار طرح ہوا (ارتقا)

پروفیسر میکس مولر نے ۱۸۸۹ء میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے دانشوروں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا:

”کتنے فرم کی بات ہے کہ ہمارے تعلیم کے نظام میں ابدالی تعلیم سمیت لب تک زبان کی سائنس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ کتنے فرم کی بات ہے کہ ابھی تک ہمارے بچوں کو یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ ان کی سب سے قیمتی میراث کی قدر و افادیت کیا ہے۔ ان کی زبان کیا ہے۔ زبان جو ان کو دوسرے جالوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ زبان جو انسان کو انسان بناتی ہے، زبان جس نے انسان کو نیچو کا آقا بنایا ہے اور اس میں انسانی ذات کا شعور پیدا کیا ہے۔ پس صاحبو! کیا یہ فرم کی بات نہیں کہ ہم انسانی ساری زندگی گزار دیں۔ اور یہ جانتے کی کوشش تک نہ کریں کہ وہ کیا لے گا ہے جس سے ہم انسانی بہترین ذہنی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ ہم کسی کو تعلیم پاتے نہیں کہتے، جب تک وہ لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس شخص کو تعلیم پاتے نہیں کہنا چاہیے جو یہ نہ جانتا ہو کہ زبان کیا ہے اور وہ کیونکر یہاں تک پہنچی۔“

علم لسانیات کی ترقی

۱۹۵۱ء کی اس مختصر مدت میں لسانیات کا علم کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ داتا بان مغرب نے دنیا کی اکثر زبانوں اور بولیوں کی تاریخ مرتب کر لی۔ ان کی گراں سے آگاہی حاصل کر لی۔ ان کے لغت بتا ڈالے۔ ان کے لوک گیت۔ ان کے بھجن اور زمرے ان کے قصے اور کہانیاں سب اکٹھا کر لیں۔ لفظوں کی ابتدائی شکلیں ڈھونڈ نکالیں۔ تحریر کے اولین نقوش کے معنی معلوم کر لیے۔ انسان کے منہ سے نکلنے والی آوازوں کی جان بین کر کے صوتیات کے اصول قائم کر لیے۔ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں علم زبان کے ٹک شے قائم ہو گئے۔ لفظ علم زبان کے نہیں بلکہ لسانیات کی مختلف شاخوں کے بسی جہاں تعلیم کے علاوہ مزید تحقیق و جستجو کی سولہیں بسی فراہم کی جانے لگیں۔ علماء لسانیات اور محققین نے لسانی تصنیفات سے کتب خانوں کی امدادیں بسر دیں، اور اس سارے کام کو ایک لڑی میں پروانے کی غرض سے، اس کو منظم طور سے چالنے کی خاطر علم لسانیات کی قومی اور بین الاقوامی انجمنیں قائم ہو گئیں۔

اور ہمارے ملک میں با آج بسی وہی حالت ہے جس کا رونا پرڈ فیسر میکس مولر نے ۱۹۵۱ء میں شتر رو یا تھا بلکہ میں تو یہ کہنے کی جرأت کروں گا کہ لسانیات کے میدان میں ہم یورپ کے مقابلے میں قریب قریب ڈیڑھ سو سال پیچھے ہیں کیونکہ یورپ کے علماء اشاروں صدی کے آخر میں بحث کیا کرتے تھے کہ زبان آسان سے آری ہے یا انسان کی لسانی تخلیق ہے اور فلاں زبان مقدس اور برگزیدہ ہے اور فلاں زبان گنوار اور گھنیا ہے۔ پرڈ فیسر میکس مولر نے جس زمانے میں زبان سے انگریزوں کی بے توجہی کی شکایت کی۔ اس زمانے میں تو یورپ انگلستان اور امریکہ میں علم لسانیات بہت ترقی کر چکا تھا اور پڑھے لکھے لوگوں میں زبان دانی کا شوق بہت بڑھ گیا تھا۔ خود پرڈ فیسر میکس مولر یونیورسٹی میں منسکرت پڑھاتے تھے اور منسکرت کی کتابوں ... رگ وید وغیرہ ... کے ترے چلپتے رہتے تھے۔

ہمارے ملک میں

ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ زبانوں کی تحقیق و جستجو کے سلسلے میں بزرگوں نے جو کام کیے تھے، ہم ان سے بسی بے خبر ہوتے جا رہے ہیں۔ مولوی محمد حسین آزاد مولوی وحید الدین سلیم ڈاکٹر مولوی عبدالحق، بیخات و تاجریہ کیسی اور علامہ محمود شیرانی نے علم لسانیات کی بیش بہا خدمات انجام دی ہیں۔ دراصل اردو میں لسانیات کے ہالی بسی حضرات ہیں۔ یہ درست ہے کہ جدید تحقیق نے ان کے اکثر نظریات کو رد کر دیا ہے لیکن اس میں ان کا اپنا کوئی قصور نہیں بلکہ ان کے حمد کا قصور ہے کہ اس وقت یہ علم اس سے آگے نہیں بڑھا تھا۔ بعدوستان میں جو کہ

انہیں جتنی معلومات حاصل ہو سکتی تھیں اور جتنا مسالا وہ ان ہمساحہ حالت میں اکٹھا کر سکتے تھے اسی کی بنیاد پر انہوں نے تحقیق و جستجو کی اور بعض نتیجوں تک پہنچے۔ لیکن کیا نصف صدی گزر جانے کے بعد بھی ہم نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ لوگ ہمیں ان بزرگوں کا جانشین سمجھیں۔ آج تو یہ حذر نہیں کیا جاسکتا کہ بیرونی آقا ہمیں تحقیق و جستجو سے روکتے ہیں۔ آج تو ہمارے ملک میں ہماری دینی حکومت ہے جو چاہے تو ہمیں ہر قسم کی سولہیں مل سکتی ہیں۔ طلباء دوسرے ملکوں میں علم لسانیات کی تعلیم حاصل کر لے جاسکتے ہیں۔ لسانیات کے عالم یہاں آسکتے ہیں۔ ان کی کتابیں آسکتی ہیں۔ مگر حالت یہ ہے کہ لب تک نہ تو کسی یونیورسٹی یا کالج میں علم لسانیات کا کوئی شعبہ قائم ہو سکا ہے اور نہ اس علم کی بنیادہ تعلیم کا کوئی انتظام ہے۔ ضمنی طور پر لسانیات کا درس ممکن ہے دیا جاتا ہو مگر اس سے کیا بنتا ہے۔

کالجوں اور یونیورسٹیوں سے باہر بھی یہی نقشہ ہے۔ ملک میں تاریخ دانوں کی انجمن ہے۔ ڈاکٹروں کی انجمن ہے۔ تھیروں کی انجمن ہے۔ فلسفیوں اور معاشیات کے ماہروں کی انجمن ہے۔ مگر نہیں ہے تو لسانیات کے مسائل سے دلچسپی رکھنے والوں کی۔ ملک میں ہر قسم کے رسالے نکلتے ہیں، مگر نہیں نکلتا تو لسانیات کا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اگر اکاؤنٹ لوگ زبان کے سلسلے میں کوئی کام کرتے ہیں یا کام کرنا چاہیں تو نہ کوئی ان کی رہبری اور نگرانی کر لے گا ہے اور نہ کوئی صلاح و مشورہ دینے والا۔

۲۲ سو برس پہلے کا ایک سرحدی عالم

لطف کی بات یہ ہے کہ یورپ میں علم لسانیات کی حرک ایک مشرقی زبان ہی تھی۔ سنسکرت اور جس شخص نے داتا پون مغرب کو اس علم کی ابھار سکائی، وہ اس سرزمین کا باشندہ تھا جسے لب پاکستان کہتے ہیں۔ اس عظیم الشان کام پانسی تھا۔ وہ چوتھی صدی قبل مسیح میں (لب سے ۳۲ سو سال پیشتر) صوبہ سرحد کے ایک گاؤں رگا تھورا میں پیدا ہوا۔ روایت کے مطابق وہ مگدھ (بہار) کے راجہ نندا کا ہم عصر تھا۔ پانسی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے سنسکرت زبان کی ایک ایسی مستند گراہر تیار کی جو آج تک حرف آخر کبھی جاتی ہے۔ یورپ والوں کی سنسکرت زبان اور پانسی کی گراہر سے آگے دراصل ایک سنگ میل ہے جہاں سے علم لسانیات کی ابتداء ہوئی۔ چنانچہ مشہور عالم پرو فیسر وینسنٹ نکمنا ہے کہ "کسی ایک واقعے نے علم لسانیات کو آگے بڑھانے میں اتنی مدد نہیں کی جتنی مغربی علما کی سنسکرت زبان سے آگے لے "میکس مولر" تو یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ سنسکرت کے بغیر جدید علم لسانیات ممکن ہی نہ تھا۔ اور یورپ کو اس زبان سے بنیادہ متعارف کرایا سرولیم جیمس نے۔ انہوں نے رائل سوسائٹی آف ہنڈل کے خطبے میں (۱۸۷۱ء) کہا

سفسکت زبان کی اہمیت ان لفظوں میں بیان کی:

سفسکت زبان کی ابتدا خواہ کچھ ہی ہو حیرت انگیز ضرور ہے۔ وہ
یونانی زبان سے زیادہ مکمل۔ لاطینی سے زیادہ وسیع اور دونوں سے زیادہ
ثقیل ہے۔ اس کے باوجود دونوں زبانوں میں اور سفسکت میں جہاں
ایک معاصر کے خارج اور گراہر کی شکلوں کا تعلق ہے، اتنی مشابہت پائی
جاتی ہے کہ اسے کسی اتفاق یا مادے پر محمول نہیں کیا جاسکتا۔ یہ یگانگت
اتنی قریبی ہے کہ ان دونوں زبانوں کی تحقیقات کے بعد ہر عالم لسانیات
اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ ان زبانوں کا حرج و منہج ایک ہی ہے جس کا غالباً
لب وجود پائی نہیں۔

اس اہم انکشاف نے لسانیات کے عالموں کو زبان کے ارتقا کی اصل حقیقت اور ان کے باہمی
رشتوں کے بارے میں اپنے خیالات اور عقائد ہی بدلنے پر مجبور نہیں کیا بلکہ ان کے زلویہ نگاہ اور
لمرینہ نگاہ میں بھی انقلاب آگیا۔ مگر میں یہ کیا کفر تک رہا ہوں۔ ایک ایسی زبان کا ذکر کر رہا
ہوں۔ جو سرتاپا "ہندو" ہے اور اس زمانے میں جب سفسکت کو سفسکت، بنگالی زبان پر بھی
"ہندو" ہونے کا لتوالگ رہا ہے۔ حالانکہ وہ اردو کی سگی بہن ہے۔ اس کے خون و پوست کا ایک
حصہ ہے اور اس کی پرورش خود بنگال کے مسلمان بادشاہوں نے کی۔

زبان، انسانی تہذیب کا نچوڑ ہے

لسانیات کی طرف سے لہنی غفلت اور بے توجہی کا ذکر کرتے کرتے میں کہاں پہنچ گیا۔
مگر سوں یہ ہے کہ ہم یہ علم کیوں سیکھیں۔ اس بے خبری کے باعث ہمارے کون سے کام بے
میرا مقصد علم لسانیات کی خوبیاں گنوانا نہیں اور نہ میں علم برائے علم کا زیادہ قائل ہوں۔
البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ علم لسانیات ہماری ایک اہم قومی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ دنیا کا
شاید ہی کوئی ملک ہو جسے علم لسانیات کی اتنی ضرورت ہو جتنی پاکستان کو ہے۔ علم لسانیات کے
عام نہ ہونے کے باعث اور زبانوں کے بارے میں غیر چر-غی، غیر سائنسی اور مغرت رسا نقطہ
نظر کے رواج پانے کے باعث، ہماری تہذیبیں ترقی رکھ رہی ہیں۔ نہیں بلکہ ہماری تہذیب
دور در دور ہے۔ ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سب لے کھاتسا کہ زبان انسانی تہذیب کا نچوڑ
ہے، اس کا خطر ہے "زبان سے غفلت برت کر ہم تہذیب کے ان عناصر ترک کر دیں گے جس غفلت
برت رہے ہیں جن سے مل کر یہ خطر بنتا ہے۔ بہت جلد ہمیں ختم نہیں ہو جائیگا۔ میرا خیال ہے کہ
کسی ملک میں زبان کا مسئلہ اتنا مزیدہ اور بڑک نہیں جتنا ہمارے ملک میں ہے۔ کسی ملک

میں یہ مسئلہ اس صحت سے سیاسی مسئلہ نہیں بننا ہے جس صحت سے پاکستان میں۔ یہاں زبان کے مسئلے پر گولیاں چلتی ہیں۔ زبان کے ہزاروں شیدائی جیل جاتے ہیں۔ یہاں خود غرض عناصر لوگوں کے جذبات سے زبان کا سہارا لے کر کھیلتے ہیں۔ اور اس معنی میں ترین میراث کو بساط سیاست پر شطرنج کے ہروں کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ زبانوں کی پادیاں لگتی ہیں۔ ایک زبان کو دوسری زبان سے لڑایا جاتا ہے۔ بنگال کو ہندوئی زبان کہہ کر مدد بھی تعصب پھیلا دیا جاتا ہے۔ پشتو کو یوہیل کی زبان کہہ کر اس سے نفرت دائی جاتی ہے۔ پنجابی کو گنواہل کی زبان کہا جاتا ہے۔ اردو کو غیر ملکی قرار دیا جاتا ہے۔ جب صورتِ حالت یہ ہو تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کسی ملک کے ریاستی بقا اور یکجہتی کے لیے علمِ لسانیات کی اتنی ضرورت نہیں جتنی ہم کو ہے۔ اگر ہم نے جلد اس کمی کو پورا نہ کیا تو ہمارا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔

کسی زبان کا مدافع نہ اڑائیے

لسانیات کے مشہور جرمن عالمِ کامل اوسلر نے کہا تھا کہ جو شخص لہنسی زبان سے بھی محبت کرتا ہے، وہ دوسرے کی زبان سے کبھی نفرت نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے جس طرح لہنسی زبان پیاری ہے، اسی طرح دوسرے کو بھی لہنسی زبان پیاری ہے مگر اس منطبق تک پہنچنے کے لیے علم و ادراک اور علم و درکار ہے۔ ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو لہنسی زبان سے حقیقی محبت تو کرتے ہیں مگر دوسروں کی زبان کا مدافع اڑاتے ہیں۔ ایک پنجابی دوست نے مجھے بتایا کہ جب وہ اردو میں بات کرتے ہیں تو ان کے حلق اور جبروں میں درد ہونے لگتا ہے اور اردو تقریر سہتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کان کے پاس گونجی بل رہی ہے جس کے ایک سہل سے ق کی آواز نکلتی ہے اور دوسرے سے ش کی۔ اردو دہاں حضرت پنجابی زبان کو ڈھکیں کی زبان کہتے ہیں اور اسے بولنا یا سمجھنا لہنسی تو ہیں خیال کرتے ہیں اور پشتو تو خیر لٹ مار زبان ہے ہی ان حضرات کی نظر میں اور بنگالی زبان میں رس گانے کی طرح ہر آواز گول گول ہوتی ہے۔ خدا کی پٹا ان لسانی تقریروں سے انگر یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ اور اگر ہمیں پاکستان کی بقا اور ترقی منکوح ہے تو اس زہریلے سیلاب کو روکنا ہوگا۔

لسانی تعصبات

ظاہر ہے کہ لسانی نفرت کی اس لعنا میں ایک دوسرے کی زبان سیکھنے کا سول ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہمارا وہ دوسری زبانوں کے بارے میں آج بھی وہی ہے جو برائی قوموں کا لہنسی ہمسایہ زبانوں کے بارے میں تھا۔ آریائی برہمن منسکت کو دھماؤں کی زبان کہتے تھے۔ اور ملہوں

کولے سینے کی بھی لہارت نہ تھی۔ اگر غلطی سے کوئی شور سنسکرت کا کوئی اشلوک سن لیتا تھا تو اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسہ ڈال دیا جاتا تھا۔ یونانی لہنی زبان کو آسانی زبان سمجھتے تھے اور کسی دوسرے کی زبان سیکھنا لہنی ہنک۔ عربوں کو لہنی زبان پر اتنا ہز تھا کہ وہ دوسروں کو مجب یعنی گونگا کہتے تھے۔ یورپ والوں نے مدت ہوئی اس تعصب اور تنگ خیالی سے نہایت حاصل کر لی۔ آج وہاں کے بڑے لکھے لوگ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ انھیں فلاں فلاں زبانیں آتی ہیں۔ آج وہاں ایسے لوگ کثرت سے ملیں گے جو کم سے کم بین چار زبانیں ضرور جانتے ہوں۔ فقط یورپ ہی کی زبانیں نہیں بلکہ ایشیا اور افریقہ کی زبانیں بھی۔ اس کے برعکس یہاں کیا حالت ہے۔

یوپی اور پنجاب کے لوگ سات آٹھ سال سے مشرقی بنگال میں مقیم ہیں۔ کچھ مستقل آباد ہو گئے ہیں۔ کچھ نوکری یا تہارت کے سلسلے میں وہاں گئے ہوئے ہیں۔ مگر ان سے پوچھو کیوں جناب آپ کو بنگالی زبان آتی ہے۔ تو فرملنے کے بجائے بڑے فخر سے کہیں گے۔ جی نہیں۔ وہ بھی کوئی زبان ہے جسے سیکھا جائے یوپی کے لاکھوں مہاجر، پنجاب اور سندھ میں آباد ہیں مگر پنجابی یا سندھی سیکھنا ان کی شان کے خلاف ہے۔ اہتہ سندھیوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اردو سیکھیں۔ یہی حال سرحد میں مقیم پنجابیوں اور یوپی کے لوگوں کا ہے کہ وہ پشتو کے نام سے کانٹوں پر ہاتھ دھرتے ہیں۔

اردو کے نادان دوست

جہاں تک اردو کا تعلق ہے اس کے نادان دوستوں نے یہاں کے عام لوگوں کو اس سے متنفر کرانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ہے۔ انھوں نے اس بات کا ہے کہ جس زبان میں دوسروں کے دلوں میں اتر جانے کی اتنی صلاحیت ہو اور جس کو لوگ اس پیار سے اپناتے ہوں۔ گویا وہ انھیں کے گھر میں پانی برہمی تھی، اس زبان کو اس کے نادان دوستوں کے باعث قدم قدم پر ذلیل و خوار ہونا پڑ رہا ہے۔ ہندوستان میں اردو کا جگہا ہندی والوں سے تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہندی کے ماحیوں کی زیادتی ہے۔ ہندی والے ہمیں مورد الزام گردانتے تھے۔ نراچی بات تھی۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا۔ مگر اب اردو یہاں آئی ہے تو یہاں اس کے دوست خاد شمنوں کے کارن اس کا جگہا کبھی بنگالی سے ہے، کبھی پشتو سے، کبھی سہمی سے، کبھی بلوچی سے۔ اور اردو کے یہ نادان دوست عجیب و غریب ذہنیں رکھتے ہیں۔ مثلاً کراچی میں جب پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو کئی بنگالی ممبروں نے لہنی تترے کے دوران میں اردو کے شر پڑھے۔ اردو کے ممبروں نے استعمال کیے۔ بس ہر کیا تھا۔ یادوں کو ایک کھلو ہاتھ آگیا۔ اخباروں میں نو لہیے لکھے گئے کہ دیکھا آپ نے اردو زبان کی عظمت اور مقبولیت کو اور بنگالی زبان کے دیوالیہ بن کو کہ وہ

لوگ بھی جو اردو کی مخالفت کرتے ہیں اور بنگالی کو ملک کی سرکاری زبان بنانا چاہتے ہیں، غالب اور قبیل کے شر پر مبنی پر مجبور ہیں گویا اگر میں چاہتا ہوں کہ اردو ملک کی سرکاری زبان ہو تو مجھے نہ انگریزی میں شر پر مبنی کا حق ہے نہ پنجابی میں اور نہ بنگالی میں۔ کیا منطقی ہے، بجائے اس کے کہ ہم بنگالی ممبروں کے مضمون ہوتے کہ وہ اردو کو اپنی کرتے ہیں اور اردو میں شر پر مبنی ہیں۔ ہم ان پر طعنہ زنی کرتے ہیں اور ان کی اردو دوستی کو بنگالی زبان کی تہی مایگی پر محمول کرتے ہیں۔ گویا بنگالی میں تو شر کے ہی نہیں جاسکتے۔ بجائے اس کے کہ ہم بنگالی زبان یا پنجابی زبان نہ جلتے پر فرمندی ہوں اور اس کی کو جلد سے جلد دور کرنے کی کوشش کریں، ہم لٹے لیٹے لوگوں کو طعنہ دیتے ہیں جو ہندی زبان سیکھتے ہیں اور بسا اوقات ہم سے بہتر انداز میں اسے برتتے ہیں۔

مشکل اردو

ایک اور بھی خطرناک رجحان ہے جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ یہ رجحان مشکل اردو کا ہے۔ ہندوستان میں سنسکرت آریہ ہندی کا رواج چل نکلا ہے چنانچہ سیدھے سادے عام لہجہ ہندی لفظوں کی جگہ متروک اور بھونڈے سنسکرت آریہ لفظ کو جان بوجھ کر لوگوں کے سر پر تھوپا جا رہا ہے۔ وہاں کا مقول اور سنجیدہ طبقہ سنسکرت لفظ کے اس غلط استعمال کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہاں کے اردو اخباروں میں بھی گاہے گاہے ہندوستان کے دانشوروں کی اس طغیانہ مگر نقصان دہ حرکت پر اعتراض ہوتے رہتے ہیں اور یہ اعتراض درست ہیں، مگر ہمیں سمجھنے والے سے لہجہ آنکھ کا شہیر بھی دیکھنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں بھی آسان اردو کی جگہ آہستہ آہستہ فارسی اور عربی آریہ اردو کا رواج بڑھ رہا ہے۔ جن خیالات کو ادا کرنے کے لیے ہندی زبان میں ہندی لفظ پہلے سے موجود تھے ان کو ترک کر کے موٹے موٹے عربی کے الفاظ بلاوجہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ایک اخبار میں لو کی جگہ خربت الشمس کی ترکیب پڑھ کر میں حیران ہو گیا (جو شاید سن اسٹروک کا لفظی ترجمہ ہے) ہمارے بعض نوجوان دانشوروں میں بھی یہ وبا پھیل چکی ہے۔ وہ اس بھول میں ہیں کہ بڑے بڑے عربی اور فارسی الفاظ استعمال کرنے سے لوگ ان کی قابلیت سے مرعوب ہو جائیں گے۔ ممکن ہے عام پڑھنے والا مرعوب ہو جائے لیکن متاثر تو نہیں ہو سکتا ان کے خیالات سے لطف تو نہیں لے سکتا، ان کو قبول تو نہیں کر سکتا۔ زبان کا مقصد اپنے خیالات، احساسات، جذبات اور تجربات کو دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے، ایسی صورت میں یہ ضروری ہے کہ بولنے والا ہو یا لکھنے والا، بولتے اور لکھتے وقت اپنے سننے اور پڑھنے والوں کی ذہنی سطح اور علمی استطاعت کا پورا پورا خیال رکھے۔ ہمارے اخبار رسالے اور ریڈیو والے اس آسان مگر بنیادی بات

کو بھول جاتے ہیں اور لٹنی عربی دانی اور فارسی دانی سے ہمیں مرعوب کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی برہمی اکثریت کو پوری طرح نہ تو عربی آتی ہے نہ فارسی، اس لیے ان کی تقریروں اور تحرروں میں برہمی برہمی مضمون خیز غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ انسان کا براہ کمال یہ ہے کہ وہ سیدھی بات کرے، کلام میں پیچ نہ ڈالے اور زبان لٹنی استعمال کرے جسے زیادہ سے زیادہ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں۔

ہمارے پرانے لوہیوں اور زبان کے عالموں نے ہمیشہ آسان زبان لکھنے پر زور دیا اور خود بھی آسان زبان لکھی۔ میرامن دھلوی، خواجہ حسن نظامی، رتن ناتھ سرشار، ڈنکی نذر احمد، پریم چند اور مرزا سہو حسین کو چھوڑیے کہ انسانوں اور نادلوں کی زبان عام طور سے آسان ہوتی ہے۔ سر سید احمد خاں، محمد حسین آزاد، مولانا حالی اور ڈاکٹر مولوی عبدالحق کی تحریریں دیکھیے۔ کتنی سلیجھی ہوئی اور آسان زبان ہے ان لوگوں کی۔ کتنارس ہے، کتنی ہلکی ہے اور دلکشی ہے ان کی تحریریں میں۔ اگر مشکل اردو لکھنے اور بولنے کے رحمان کی روک تھام نہ کی گئی تو اردو زبان کا بھی مستحرب وہی خطر ہوگا جو ہندی کے نادان دوستوں کے ہاتھوں ہندی کا ہو رہا ہے۔ اگر عربی اور فارسی کے دشمنانوں، غائبانوں اور بسویہی ترکوبوں کا استعمال یونہی بڑھتا رہا تو غالب کا یہ شعر اردو پر حرف بہ حرف حلق آہانے گا:

اگسی دام شنیدن جس قدر چاہے بچانے
مذہباً عنتا ہے لٹنی عالم تحریر کا

اُردو کے نادان دوست

سید من صاحب کا یہ مضمون بہت مفید و تند کرہی میں ۱ اگست ۱۹۷۰ء کے شمارے میں مضمون کے قلمی نام سے شائع ہوا (ارتقا)

میرے ایک مہین دوست ہیں۔ وہ اتنی صاف ستھری اردو بولتے ہیں کہ گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ ان کی مادری زبان گجراتی ہے۔ یہی حال ان کی بیوی کا ہے۔ یہ لوگ تو بوقت ضرورت گجراتی بول بھی لیتے ہیں لیکن ان کے بچے فقط اردو بولتے ہیں اور ان کے گھر میں اردو ہی کا چرچا رہتا ہے۔ ایک روز دو بچے دن کے قرب ان کا ٹون آیا۔ کہنے لگے میں ابھی ابھی یوم جوش سے لوٹا ہوں۔ وہاں اس خیال سے گیا تھا کہ جوش صاحب کی نئی نظمیں سننے کو ملیں گی اور ان کی شاعری پر اچھے اچھے معامین پڑھے جائیں گے لیکن وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ہمارا تو ایمان ہی درست نہیں ہے۔ اگر ہمارے پرکھوں کو یہ خبر ہوئی کہ مسلمان بولے کے لیے گجراتی جانتا کالی نہیں ہے تو وہ پہلے ہمارے لکھنؤ یا دہلی میں اردو سیکھتے اور پھر اسلام قبول کرتے۔ میں نے کہا پہیلیاں مت بچھاؤ۔ صاف صاف بتاؤ کہ ہوا کیا جو تم اردو سے اتنے خفا ہو۔ تب انہوں نے یوم جوش کی روداد سنائی اور کہا کہ ہمارے ایک ذمے دار لوب نے اردو کی شاد صفت میں تقریر کرتے ہوئے یہاں تک کہ دیا کہ اردو زبان جزو ایمان ہے اور پھر سٹالین کو بھی خوب کوسا جو بھگہ کو قوی زبان بنانا چاہتے ہیں۔

میں نے اپنے مہین دوست کو سجالے کی کوشش کی لیکن انہوں نے غصے میں ٹیلی فون

بند کر دیا۔

دوسری زبانوں سے نفرت

یہ ظاہر یہ ایک جھوٹا سادہ ہے لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو کے تارکین دوست اردو زبان کے راستے میں کیسے کیسے کٹتے ہو رہے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا انہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ پاکستان میں اردو کا کوئی دوست باقی نہ رہے۔ وہ ہنگامہ زبان سے نفرت کرتے ہیں اور پنجابی زبان کا مدق اڑاتے ہیں اور سندھی، پشتو اور بلوچی کو حقارت سے دیکھتے ہیں۔ حالانکہ پنجابیوں، سندھیوں اور پشتانوں نے، بالخصوص پنجابیوں نے گزشتہ سو سال میں اردو زبان و ادب کی جو خدمت کی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لکھنؤ اور دہلی کے زوال کے بعد اردو کا سب سے بڑا مرکز لاہور تھا اور اب بھی ہے۔ مسلمانوں کا تو ذکر ہی کیا پنجاب کے ہندو اور سکھ بھی اردو ہی میں لکھتے پڑھتے تھے۔ ملک کے سب سے اچھے اردو اخبار اور رسالے، کتاب گھر اور چھاپے خانے سبھی لاہور ہی میں تھے اور اب بھی ہیں۔ اردو کے چوٹی کے ادب اسی خاک پاک سے اٹھے ہیں۔

اردو کے تارکین دوست اہل پنجاب کی ان خدمات کو تسلیم تو کرتے ہیں لیکن انہیں کافی نہیں سمجھتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے لوگ لہنسی مادری زبان کو یک قلم ترک کر دیں اور اردو کو لہنسی مادری زبان بنائیں یعنی ان کے نزدیک اردو کا سچا دوست وہ ہے جو لہنسی مادری زبان سے غداری کرے۔ اور اس کی ترویج و اشاعت کا حلف ہو۔

یہ فرضی اور بے بنیاد باتیں نہیں ہیں بلکہ ہمارے روزانہ کے تجربے ہیں۔ مثلاً محل ہی میں سندھ کے چند ممتاز ادیبوں نے (سندھی اور اردو کے) ایک بیان شائع کیا تھا جس میں لکھا تھا کہ ملک کی دوسری علاقائی زبانوں کے مانند پنجابی زبان کو بھی پھیلنے بھولنے کا موقع دیا جائے۔ اس بیان میں گوارہ زبان کے خلاف ایک حرف بھی موجود نہ تھا مگر کراچی کے ایک اردو روزنامے کو یہ بات بہت ناگوار گزری چنانچہ ۸ جوائی کی اشاعت پر اس نے دو معامین اس بیان کے خلاف چھاپ دیے اور یہ نہ سوجھا کہ پنجاب کے لوگوں پر ان معامین کا کیا رد عمل ہوگا۔

علاقائی زبانوں کی ترقی

اردو کے تارکین دوست پنجابی زبان کی مخالفت کرتے وقت یہ بالکل محسوس نہیں کرتے کہ پنجابی ایک ایسے خطے کے باشندوں کی مادری زبان ہے جو آبادی اور رقبے کے لحاظ سے یورپ کے متحد ملکوں سے بڑا ہے۔ یہ دلیل بھی ان کی کمر میں نہیں آتی کہ جب پرتگال، اسپین، بلجیئم، ہالینڈ، ہنگری، چیکوسلوواکیہ، رومانیہ، بلغاریہ، یوگوسلاویہ، یونان، سویڈن، ناروے، ڈنمارک اور لن لینڈ فرض کر یورپ کے اکثر آزاد ملکوں کے باشندوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ

لہٰذا ملاری زبان میں لکھیں پر ہمیں تو بہت جوں سب ملکوں سے برا ہے اس حق سے کہیں
مردم رہے۔

پنہاب، سندھ، سرحد اور بادچستان میں ملاری زبان کی ترویج و اشاعت کی تحریک گزشتہ
دس ہزار برس میں جس تیزی سے بڑھی ہے، اردو کے تارن دوست اس سے بھی بے خبر معلوم
ہوتے ہیں۔ (حالانکہ ایک یونٹ کی تشخیص اس کا کٹا ثبوت ہے) مثلاً لاہور فلمی صنعت کا سب سے
بڑا مرکز ہے۔ اب سے دس ہزار برس پہلے وہاں پنہابی فلمیں اکر رہے تھیں۔ لیکن آج وہاں
کے اسٹوڈیوز میں پنہابی فلموں کی بحرمد ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ اردو کے علاوہ لہٰذا
ملاری زبان کی فلمیں بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ کچھ دنوں میں سندھ میں لاہور پشتو کی فلموں
کو بھی جیسا اسی طرح فروغ ہوگا۔ لیکن اردو والوں کو ناک بسوں چڑھانے کے بجائے اس قدرتی
تحریک کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ کیونکہ اردو زبان ملاتی زبانوں کو دشمن بنا کر ترقی نہیں کر
سکتی۔ مگر اردو کے تارن دوست اب تک اسی گھمنڈ میں مبتلا ہیں کہ ہم پاکستان کے تمام
پاشندوں کو زبردستی اردو سکھائیں گے۔ بعض حضرات کا تو خیال ہے کہ جسے اردو نہیں آتی اس کی
حب الوطنی ہی سرے سے مشکوک ہے۔

زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا

سورج کے اس انداز نے اردو کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کا کرشمہ دیکھنا ہو تو مشرقی پاکستان
کا دورہ کیجیے۔ ایک زمانہ تھا کہ وہاں کے لوگ عربی کے مانند اردو کو بھی مسلمانوں کی مقدس زبان
کہتے تھے اور برسی بہت سے لے سیکھتے تھے۔ لیکن پاکستان بنا تو اردو کے تارن دوستوں نے شور مچا
دیا کہ پاکستان کی تحریک اردو زبان کی بنیاد پر کامیاب ہوئی ہے۔ لہٰذا پاکستان کی قومی زبان اردو اور
لفظ اردو ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں قاضی اعظم کی پلٹن میدان کی تقریر بھی خوب اچھی گئی اور
آج تک اچھی جا رہی ہے چنانچہ اردو کے ایک تارن دوست نے مل ہی میں فرمایا ہے کہ افسوس کا
مقام ہے کہ جس پلٹن میدان میں قاضی اعظم نے اردو کو قومی زبان بنانے کا اعلان کیا تھا، آج اس
پلٹن میدان میں ہنگامہ کو بالاس پر چڑھایا جا رہا ہے۔ (خدا کہے یہ تقریر لہٰذا کے اخبار میں نہ
چھپی ہو)

مولوی عبدالقادر صاحب مرحوم ایک قدم اور آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے اردو زبان کی خوبیاں
گنوا لے کے بھلے ہنگامہ زبان کے نقائص گنوا لے کر صراحت کر دی کہ اردو ملاری کے جوش میں
یہاں تک کہ دیا کہ ہنگامہ تو کاروں کی زبان ہے۔ حالانکہ ہر شخص جانتا ہے کہ ہنگامہ زبان کی تشو

تمام مسلمان بلاشبہوں کی سرپرستی میں ہوتی تھی۔ یوں بھی زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا
ورنہ آنحضرتؐ، ابو جہل اور ابولہب کی زبان ترک کر کے کوئی خاص اسلامی زبان رائج کرتے اور
قرآن کریم عربی کے بھانے کسی اور زبان میں نہایت ہوتا۔

اردو کے تارک دوستانوں کے اس طرز عمل سے بنگالیوں میں عہدہ بہ عہدہ بیہل گئی۔
ان کا کہنا تھا کہ بنگالہ پاکستان کی اکثریت کی زبان ہے۔ وہ کوئی پسماندہ زبان بھی نہیں بلکہ ایسی
زبان ہے جس کا ادب اردو سے زیادہ پرانا اور زیادہ دو قسم ہے۔ اور زمین صاحب نے جوان دنوں
مشرقی پاکستان کے مسلم لیگی دنہ لکھتے، بنگالہ کی تحریک کو دہانے کی کوشش کی تو لوگوں کی
برسی اور برہمی اور ہیر گولی چلی اور کئی آدمی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اس تحریک نے اتنا زور پکڑا کہ
۱۹۵۴ء کے صوبائی الیکشن میں مسلم لیگ کو شکست ہوئی اور متحدہ ہماز کی حکومت بنی اور دھاکے
میں شہید مونس تعمیر ہوا جو بنگالہ تحریک کی علامت بن گیا۔

اور لب دہی بنگالی جو اردو کو سندس زبان کہہ کر دل میں جگہ دیتے اور آنکھوں پر ہٹاتے
تھے اردو کے دشمن ہو گئے ہیں۔ اردو کے تارک دوست اردو کو مشرقی پاکستان پر زبردستی مسلط
کرنے کا خوب دیکھ رہے تھے اور ہوا یہ کہ لب اردو کے لیے مشرقی پاکستان میں مینے کے والے بڑے
ہوئے ہیں۔

انگریزی کو فائدہ پہنچا ہے

یہاں میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اردو والوں کی تنگ نظری اور عاقبت نامہ دہی مسلم
لیکن بنگالی بھائیوں نے اردو کے بارے جو طرز عمل اختیار کر رکھا ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔
مشرقی پاکستان میں اس وقت عیس سے چالیس لاکھ ایسے لوگ آباد ہیں جن کی مادری زبان اردو
ہے۔ ہم ملتے ہیں کہ انہیں بنگالہ زبان ضرور سیکھنا چاہیے لیکن ان کو دہی زبان کی ترویج کی
سہولیتیں بھی ضرور ملنی چاہئیں۔ آخر وہ دہی مادری زبان کیوں نہ سیکھیں۔

کوئی زبانوں کے پاس جگہوں سے اگر کسی کو فائدہ پہنچا ہے تو وہ انگریزی زبان ہے جو
گزشتہ پانچ برس سے ہم پر مسلط ہے اور ابھی نہ ہالے کب تک مسلط رہے گی۔ پچھلے انگریز
ہوٹ ڈالو اور حکومت کرد کے اصول پر کاربہ تمام لب انگریزی دہی اسرٹا ہی عیس آزمودہ پالیسی
برسی کامیابی سے جاری ہے۔ چنانچہ اردو، بنگالہ، ہندی، سندھی، پشتو اور بلوچی زبانوں کا کوئی
متحدہ ملا نہیں بنی پانا اور جب تک یہ متحدہ ملا نہیں بننا انگریزی کا اتحاد اور بدستور قائم رہے گا۔
یہ بھی احمقہ ہے کہ ہالے آنجنوں کے مانعے آئین میں بھی اردو اور بنگالہ کو رسمی ملا۔

قومی زبانیں تسلیم کر لیا جائے لیکن پروردگار میں گمراہی کا جہاں پہلے گرتا تھا۔

المسوس تو یہ ہے کہ ملک کی کسی سیاسی جماعت نے اب تک مسئلے کے اس پہلو پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی ہے۔ سیاسی لیڈر لائشی تقریروں میں جہاں دنیا جہاں کے وعدے کر رہے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ قومی زبانوں کو ان کا پیدائشی حق کب اور کیسے ملے گا۔

قومی زبانوں کا متحدہ محاذ

مضمون نگار کی مادری زبان اردو ہے۔ اسے اردو سے اتنا ہی پیار ہے جتنا کسی اور کو لائشی مادری زبان سے ہوتا چاہیے۔ وہ گزشتہ پچیس عیس برس سے اردو زبان اور ادب کی بھلی بری خدمت بھی کر رہا ہے۔ مگر وہ محسوس کرتا ہے کہ جس طرح اسے لائشی مادری زبان پیاری ہے اس طرح بنگالیوں، پنجابیوں، سندھیوں، پشتونوں اور بلوچیوں کو بھی لائشی مادری زبان پیاری ہوگی۔ لہذا وہ اردو کے نادان دوستوں سے بڑے خلوص سے گزارش کرتا ہے کہ خدا را ہوا کا سرخ پہچانیے اور پاکستان کی دوسری زبانوں کی تعمیر اور مخالفت سے باز آ جائیے۔ ان کے ہدایت و احسانات کا بھی احترام کیجیے۔ ان کے ساتھ مل کر قومی زبانوں کا ایک متحدہ محاذ بنائیے اور سیاسی جماعتوں سے عہد لیجیے کہ وہ برسرِ اتحاد آتے ہی ہمیں انگریزی زبان کی غلامی سے نہت رہائیں گی تاکہ پاکستانی زبانیں اپنا صحیح مقام حاصل کر سکیں۔

اُردو رسم الخط کی اصلاح

سطح صائب کا یہ مضمون روزنامہ عرض نے دو قسطوں میں دئی ۶ اور ۷ جون ۱۹۵۵ء کی اقساموں میں شائع کیا (ارشاد)

جناب ڈاکٹر مولوی عبد الحق صاحب کا ایک مضمون اردو کے رسم خط کے بارے میں اخبار "ہمزہ" مورخہ ۳۰ مئی میں لکھے گئے گزرا۔ اس مضمون میں محترم مولوی صاحب نے میاں افضل حسین صاحب وائس چانسلر ہنہب یونیورسٹی کی اس تجویز کی مخالفت کی ہے کہ اردو کے درجہ رسم الخط کو ترک کر کے رومن رسم الخط اختیار کیا جائے۔ محترم مولوی صاحب کا دعویٰ ہے کہ اردو رسم خط "خط ہیرا" میں آخری اور نکالی صورت ہے۔ یہ رسم الخط رومن رسم الخط سے زیادہ ترقی یافتہ اور مہذب ہے۔ اور "جو حضرات ہمیں اسے ترک کر کے رومن حروف اختیار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ وہ گویا ہمیں ترقی سے لکھ کر تزلزل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور تہذیب سے رجعت کر کے بربریت کی طرف جانے کی ترغیب دیتے ہیں۔"

مولوی صاحب قبل لے ابدا میں اپنی تحریک کی تسلسلہ بیان کی ہے۔ اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ تحریک کے ارتقاء میں انسان کا روحان اختراع کی طرف ہوا ہے اور اس لئے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اپنے خیالات، جذبات اور تجربات کو تحریک کے ذریعے دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو علامتیں استعمال کی جائیں، وہ تسلسلہ ہوں اور جگہ کم لیں۔ ان کے خیال میں رومن رسم الخط اختراع نویسی کی ایک خاص منزل پر پہنچ کر رک گیا۔ چنانچہ رومن رسم الخط میں (ا) تھوڑے لکھتے وقت) حروف کو ایک دوسرے سے ملا یا تو جاتا ہے لیکن اس طرح کہ حروف اپنی پہچان سے بالکل برقرار

رکتے ہیں۔ ہم نے اس پر قناعت نہیں کی۔ ہم نے اختلاف کے عمل کو اور بڑھایا۔۔۔ ہم نے ان مختصر علامتوں یعنی حروف کو اور مختصر کیا اور ان کے جوڑے لفظ بنائے۔

مولوی صاحب کی رائے میں رومن رسم خط نہایت ناقص اور ناگاہی ہے کیونکہ

۱۔ رومن ابجد کے حروف سے ہماری تمام آوازیں لوانہیں ہوئیں۔

۲۔ رومن ابجد بے قاعدہ ہے۔

۳۔ رومن ابجد میں مرکب حروف سے بعض اوقات ایک آواز کا کام لیا جاتا ہے۔ جو مصیبت بات ہے۔ اردو رسم خط کے حق میں مولوی صاحب نے اختلاف نویس کے علاوہ یہ دلیل بھی دی ہے کہ "علامہ اس کے رسم خط زبان کا جز ہو جاتا ہے۔ وہ محض صوتی علامت پر مشتمل نہیں ہوتا۔ بلکہ اس سے جملوں کی ترتیب و ترتین میں بھی مدد ملتی ہے۔ ہمارا یہ رسم خط ابجد اسے جب اردو زبان وجود میں آئی اس کے ساتھ ہے۔"

آخر میں مولانا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اردو رسم خط کی جگہ رومن رسم خط درج کرنے سے ہمارا وہی شر ہو گا جو ترکوں کا ہوا۔ ہماری آنے والی نسلیں مرلی۔ قادسی اور اردو کے حکیم سرمالے سے محروم ہو جائیں گی۔

اردو رسم خط میں تبدیلی اور اصلاح کا مسئلہ نیا نہیں ہے اور نہ رومن رسم خط کی تجویز کے پہلے ترک میں افضل حسین ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمیں اس سے پیشتر بھی کئی بار اٹھ چکی ہیں۔ ایک زمانے میں خود انجمن ترقی اردو نے رسم خط کی اصلاح کی طرف توجہ کی تھی اور چند تجویزیں بھی منظور کی تھیں۔ ان میں سے بعض تجویزیں تو ایسی تھیں کہ ہماری مختصر نویس جسے ہم اردو کا طرز امتیاز کہتے ہیں خطرے میں پڑ جاتی اور مرلی کے بعض ہم آواز حروف کا استعمال ختم ہو جاتا۔ مگر اس سے میں آگے چل کر تفصیل سے بحث کروں گا۔ اسی طرح رومن رسم خط کی حمایت میں بھی لب تک بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ انجیل اور عیسائیوں کی دوسری مذہبی کتابیں مدت سے رومن رسم خط میں چھوٹی ہیں۔ انگریزوں کے زمانے میں انجیلوں کو پہلے ہستانی زبان رومن رسم خط میں بڑھائی جاتی تھی۔ ۱۸۷۹ء میں لاہور سے ایک ماہنامہ "رومن اردو جرنل" نکلا کرتا تھا اور اس کے سرورق پر عبارت لکھی ہوتی تھی۔ مشرقی زبانوں کی تحریر رومن حروف میں مروج کرنے کے لیے "ارسلا ادبی دنیا اکتوبر ۱۹۲۷ء رومن رسم خط کی حمایت لفظ مغرب پر مستعمل کی جانب سے نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ انجمن ترقی اردو کے سرکاری ترجمان رسالہ اردو میں بھی رومن رسم خط کی موافقت میں لکھا جا چکا ہے۔ چنانچہ رسالہ اردو جنوری ۱۹۳۳ء میں مولوی حیات اللہ الہادی فرنگی علی کا ایک مختصر مضمون رومن رسم الخط کے متعلق چھپا تھا۔ مولوی حیات اللہ الہادی صاحب فرماتے ہیں:

رومن رسم الخط سے ایک طرح کا نام ہی بنتے تھے۔

مگر اردو رسم خط کی اچانکیوں اور برائیتوں سے بحث کرنے سے پیشتر زبان اور رسم الخط کے تعلق کو واضح کر دینا ضروری ہے۔

اس ضمن میں پہلی بات یہ ہے کہ رسم خط یا تحریر کسی زبان کا جزو و شاکل نہیں ہے۔ تحریر اظہار خیال کی ایک ایسی علامت ہے جسے انسان نے بولنے کے لاکھوں سال بعد ایجاد اور اختیار کیا۔ درمیان کے اس طویل وقفہ میں بھی جب تحریر اور رسم خط کا کوئی وجود نہ تھا اور نہ حروف ابجد بنے تھے، زبانوں میں تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ تحریر کے لے کر مشکل سے چھ ہزار برس ہے۔ اس لے کے موہداہل سومیر تھے۔ جولب سے چین ہرگز قبل مسیح جنوبی عراق میں رہتے تھے۔ یہ لوگ سالی لسل سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔

دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی دنیا میں ... بالخصوص ایشیا اور افریقہ میں ... کروڑوں انسان ایسے موجود ہیں جو لے تحریر سے ناواقف ہیں لیکن اپنے خیالات کو زبان کے ذریعے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ وہ کوئی رسم خط نہیں جانتے۔ نہ رومن نہ دیوناگری اور نہ عربی۔ مگر وہ لسانی زبانوں میں بات چیت کرتے ہیں۔ گیت گاتے ہیں۔ شکر کہتے ہیں، عشق کرتے ہیں، اور عبادت کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں۔ اراہی نہیں بہت سی ایسی قومیں بھی ملیں گی جن کو سرے سے خبر ہی نہیں کہ لکھنا پڑھنا ہے کیا۔ دنیا میں ایسی کوئی قوم ایسا کوئی انسان یا گروہ موجود نہیں جس کی لسانی زبان نہ ہو۔ لہذا ایسے لوگ لب بھی بہ کثرت موجود ہیں جو تحریر کی علامتوں سے آگاہ نہیں۔ بچوں کو لہجے وہ بھی تحریر کی علامتوں کو پہچاننے سے قبل بولنا سیکھ چکے ہوتے ہیں۔

زبان اور رسم خط کے ارتکاک کی سرتیلیں بھی ضروری نہیں کہ ایک ہی ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان میں تبدیلیاں ہوتی ہیں مگر رسم خط مستحضر نہ ہوں۔ کبھی رسم خط میں تغیرات پیدا ہوئے مگر زبان میں تبدیلی نہ ہوئی۔ مثلاً عربی زبان میں ظہور اسلام سے لے کر انیسویں صدی تک بہت کم تبدیلی ہوئی ہے۔ لیکن عربی زبان کے رسم الخط میں بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ عربی رسم الخط ابداً میں کوئی تھا جس کی بنیاد بنالی رسم الخط پر قائم تھی۔ عربوں میں یہ رسم الخط ظہور اسلام سے تین سو برس بعد تک رائج رہا۔ قرآن کریم اعلیٰ اعلیٰ اس رسم الخط میں جو اسلام سے پہلے عرب میں رائج تھا لکھا گیا۔ بروہم میں علیحدہ عہد الملک کی تعمیر کردہ مسجد میں جو کتبے ہیں وہ بھی اسی قدیم رسم خط میں ہیں۔ اسون کے علاقے میں جو کتبے اس دور کے برآمد ہوئے ہیں وہ بھی اسی تحریر میں ہیں۔ خط نسخ دسویں گیارہویں صدی عیسوی میں اور خط نستعلیق تیرہویں صدی میں مکمل ہوئے۔ خط کوئی اور خط نسخ میں اتنا فرق ہے کہ آج عربی کا لکھنے سے براہ عالم

بھی قرآن شریف کو خط کوئی میں نہیں بڑھ سکتا۔ اس کے برعکس اردو زبان کو لپیٹنے کے اس زبان میں پچھلے پانچ سو برس میں کالی تبدیلیاں آئی ہیں۔ اتنی تبدیلیاں کہ ہمارے اچھے عامے لوہے بھی دکن کی قدیم مشنریوں اور جانی کی پدموات کو فرنگ کے بغیر سمجھ نہیں سکتے حالانکہ اس درمیان میں اردو رسم خط میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی۔

ایک بات اور... قدیم اردو نہ صرف یہ کہ ہندی کہلاتی تھی بلکہ دیوناگری رسم الخط میں بھی لکھی جاتی تھی۔

زبان اور رسم خط کے فرق کو واضح کر لے سے ہمارا مقصد یہ تھا کہ اردو رسم خط کی بحث میں زبان کے مسائل کو نہ الجھایا جائے۔ کیونکہ رسم خط زبان کا جز نہیں۔ بہت سے لوگ عقیدت کے جوش میں ہندو مت سے متکبر ہو کر اردو رسم خط کی اس طرح حمایت کرتے ہیں گویا اس کا تعلق بھی ہمارے مذہب سے ہے۔ گویا قرآن شریف اور احادیث نبوی کا رسم خط یہی تھا۔ یہ بات ٹھیک نہیں۔ رسم خط کا تعلق نہ مذہب سے ہے نہ اسلامی تہذیب سے۔ رسم خط ہماری آوازوں کی صورتی علامتیں ہیں۔ ان علامتوں کو انسان نے متعین کیا۔ ان میں وقتاً فوقتاً تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ اور جب تک انسان زبان سے بولتا ہے اور اس کی زبان میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، ان علامتوں میں بھی ترمیم اور اضافے ہوتے رہیں گے۔

لسانیات کے عالموں نے دنیا کی زبانوں کو الگ الگ خاندانوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک خاندان انڈو یورپین زبانوں کا ہے۔ جس میں انگریزی، فرانسیسی، جرمن، اطالوی، یونانی، روسی، فارسی، پشتو، سنہالی، ہندی، اردو، بنگالی، راجستانی، مرہٹی، لڑیہ اور گجراتی وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے بولنے والوں کی تعداد ایک ارب ہے۔ دوسرا خاندان سامی مالی زبانوں کا ہے جس میں عبرانی، عربی، شامی، حبشہ کی قوشی زبانیں۔ قدیم قطیفی اور شمالی افریقہ کی دوسری زبانیں شامل ہیں۔ ان کے بولنے والوں کی تعداد آٹھ کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ تیسرا خاندان یورپین شمالی زبانوں کا ہے۔ اس خاندان کی رکن ہے فن لینڈ کی فنش۔ اسویڈیا کی سٹونی، ہنگری کی گیلیا، ترکی، منگول اور منچوریا کی زبان۔ اس خاندان کی کل تعداد سات کروڑ ہے۔ چوتھا خاندان چینی تبتی زبانوں کا ہے۔ اس خاندان میں چینی۔ تبتی۔ بری اور سیامی زبانیں شامل ہیں۔ ان زبانوں کے بولنے والوں کی کل تعداد ساٹھ کروڑ ہے۔ پانچواں خاندان جاپانی اور کورین کا ہے۔ چھٹا خاندان ملا یا بھلی نیشیا کا ہے۔ جس میں ملاکسی، ملاوی، ملائی، انڈونیشی، فلپینو اور بحر الکاہل کے دوسرے جزیروں کی زبانیں ہیں۔ ساتواں خاندان درلود زبانوں کا ہے جو جنوبی ہند میں بولی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ زبانوں کے ایک دو اور خاندان بھی ہیں لیکن وہ بہت چھوٹے ہیں۔

اردو زبان انڈو یورپین خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ گلوب تک یہ دریاہٹ نہیں ہوسکا ہے کہ انڈو یورپین زبانوں کی مورث اعلیٰ کون سی زبان تھی۔ لیکن جدید زبانوں میں جو زبان اپنے مورث اعلیٰ سے سب سے قریب سمجھی جاتی ہے وہ تسوائی زبان ہے جسے بحر بالک کے ساحل کے جس لاکھ باشندے بولتے ہیں۔ لہٰذا اس خاندان کی سب سے پرانی زبان سنسکرت ہے۔ اس کے بعد یونانی اور اس کے بعد لاطینی۔ سنسکرت زبان کا سرخ دو ہزار قبل مسیح تک لکایا جاچکا ہے۔ اردو، ہندی، فارسی، پنجابی اور پشتو کا شجرہ نسب سنسکرت ہی سے ملتا ہے۔

یہ انڈو یورپی زبانیں بنیادی طور سے ساری زبانوں سے مختلف ہیں۔ دونوں خاندانوں کے صرف و نحو اور لغات ہی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں، ان کے فقرہوں کی بناوٹ کے طریقے اور الفاظ کے ذخیرے ہی مختلف نہیں بلکہ ان کی آوازوں کے طبع میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ ساری زبانوں کی بعض آوازیں انڈو یورپین زبانوں میں سرے سے موجود ہی نہیں۔ اسی طرح انڈو یورپین زبانوں کی بعض آوازیں ساری قوم کے لوگ بولنا نہیں کر سکتے۔

زبانوں کے یہ خاندان الگ الگ جزیرہ میں نہیں رہتے اور نہ الگ الگ صندوقوں میں بند ہیں کہ ان کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ مختلف خاندانوں کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ آپس میں لین دین کرتے ہیں اور اس طرح ایک خاندان کی زبان کا اردو دوسرے خاندان کی زبان پر بھی پڑتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے الفاظ کو اپناتے ہیں۔ ان کے محاوروں کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ان کی آوازوں کی نقل بھی کرتے ہیں۔ لیکن ان خاندانوں کی اثر و تیرت بدستور قائم رہتی ہے۔ ان کے راجوں پر اس ربط ضبط سے کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔

تھر کے موجد اہل سومیر تھے۔ لیکن حروف ابجد آج کل انڈو یورپین اور ساری مائی زبانوں میں رائج ہیں۔ ان کے موجد لونیشیا (ساحل یم) کے قدیم باشندے تھے۔ لونیشیا کے لوگ اس تھر کے کورائیں سے ہائیں اور پھر ہائیں سے دائیں جانب مسلسل لکھتے تھے۔ جس طرح کسبت میں ہل چلنے میں۔ یونانیوں نے جب لونیشی رسم خط کو اپنا یا تو ابعاد میں وہ بھی اسی طرح لکھتے تھے۔ لیکن بعد میں انہوں نے یہ طریقہ ترک کر دیا۔ اور ہائیں سے دائیں جانب لکھنے لگے۔ لہٰذا ساری قوم کے لوگوں نے دائیں سے ہائیں لکھنے کا طریقہ برقرار رکھا۔ آج یوریشیا یہ ہے کہ تمام آریائی قومیں (اردو اور فارسی کے علاوہ) ہائیں سے دائیں کی جانب لکھتی ہیں۔ اور ساری قومیں دائیں سے ہائیں جانب۔ فارسی بھی عربوں کے تسلط سے قبل ہائیں جانب سے لکھی جاتی تھی اور اردو بھی جو پہلے مولوی عبدالحق صاحب "ہندی کی ترقی یافتہ شکل ہے"، اپنے ابعادی دور میں

دیوناگری رسم خط میں ہائیں سے دائیں جانب لکھی جاتی تھی۔

لونیٹیا کے یہ حروف ابجد صوتی اصول پر مرتب کیے گئے تھے۔ لیکن وہ انسان کے منہ سے نکلنے والی ہر آواز کی نمائندگی نہ کرتے تھے۔ وہ لفظ انھیں آوازوں کے علائقی نشان تھے جو لونیٹیا کے باشندوں کے منہ سے نکلتی تھی اور یہ ہر بھی مشتبہ ہے کہ یہ صوتی علائقی اہل لونیٹیا کی تمام آوازوں پر محیط تھیں۔ دوسری قوموں نے جب اس رسم خط کو اپنایا تو لونیٹیا کے علائقی اصول ضرورتوں کے مطابق اس میں مناسب اضافے اور ترمیم کرتی گئیں۔ اہل لونیٹیا نے یہ رسم خط لونیٹیا کی ضرورتوں کے لیے ایجاد کیا تھا۔ انھیں اس بات کا ہرگز احساس نہ تھا کہ آگے چل کر دنیا کی سبکدوشی قومیں ان کے رسم خط کو اختیار کر لیں گی۔ چنانچہ ہر قوم نے اس رسم خط میں تبدیلیاں کیں۔ اور جو آوازیں اس رسم خط سے لوانہ ہوتی تھیں، ان کے لیے نئے نئے نشانیت مقرر کیے۔ مثلاً عربوں نے اپنے اعراب کی ضرورتوں کے لیے پہلے نقطوں کی علائقی اختیار کیں۔ زبر کے لیے حروف کے اوپر، زہ کے لیے حروف کے نیچے اور پیش کے لیے کلمے پر ایک نقطہ دیا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اور مغلانے راجہ کے زمانے میں یہی طریقہ رائج تھا۔ اعراب کی موجودہ شکلیں دوسری صدی ہجری میں ایجاد ہوئیں۔ اسی طرح عربوں نے لونیٹیا کے مخصوص چھ آوازوں کے حروف (ا، ب، پ، ت، ث، ذ، ض، ط، اور غ) نقطے لگا کر حاصل کیے۔

رسم خط میں اصلاح اور ترمیم کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ کوئی رسم خط خود وہ رومن ہو یا عربی یا دیوناگری مکمل نہیں ہے۔ یعنی کوئی رسم خط ایسا نہیں جو منہ سے نکلی ہوئی آواز کی مکمل نمائندگی کر سکے۔ یہ نہیں بلکہ دنیا کا کوئی رسم خط ایسا نہیں جو خود لونیٹیا کی تمام آوازوں کو لوانا کرنے پر پوری طرح قادر ہو۔ اسی لیے کوئی رسم خط خود وہ رومن ہو یا عربی یا دیوناگری یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ لونیٹیا کے موجودہ شکل میں دنیا کی تمام صوتی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔

جو لوگ رومن رسم خط پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رومن ابجد کے حروف سے ہندی تمام آوازیں لوانا نہیں جویں۔ وہ اس بدترغی حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اگر رومن ابجد کے حروف ہندی تمام آوازیں کو لوانا نہیں کر سکتے تو عربی ابجد کے حرف بھی ہندی تمام آوازیں کو لوانا کے لیے نامرئی ہیں۔ اس بنا پر ایرانیوں کو لونیٹیا کے مخصوص آوازوں کے لیے پ، ج، ٹ، اور گ ایجاد کرنے پڑے اور جب اردو نے فارسی رسم الخط اختیار کیا تو اردو کو کچھ نئے حروف بنانے پڑے۔ جو ان خاص ہندی آوازوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ جو نہ عربی ابجد میں موجود ہیں اور نہ فارسی میں مضافات، ٹ، ژ۔ لیکن اس اضافے کے بعد بھی ہندی ابجد ہندی تمام آوازیں کو لوانا نہیں کرتے مثلاً گ، گھ، تھ، چ اور دھ کی آوازیں کہ ان کے لیے ہمیں مقرر حروف کے بجائے

مرکب حروف سے کام لیتا پڑتا ہے۔ چنانچہ مولانا نے فترم کا یہ اعتراض کہ "رومن ابجد میں مرکب حروف سے ایک آواز کا کام لیا جاتا ہے۔ اردو ابجد پر بھی حرف، حرف صادق آتا ہے۔"

جہاں تک اردو رسم خط کا تعلق ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ رسم خط اور اس کے حروف ابجد ہمدی صوتی ضروریات کو پورا نہیں کرتے۔ ہم نے اوپر ان چند آوازیں کی مثال دی تھی جو ہمدی لہنی آوازیں ہیں مگر جن کے لیے ہمدی رسم خط میں کوئی حرف موجود نہیں اور جنہیں رومن کی طرح ہم بھی دو حرفوں سے ملا کر بناتے ہیں۔ اس رسم خط میں حروف علت بھی نہیں ہیں۔ اس لیے ہم اردو کے ہر لفظ کو اکل سے پڑھتے ہیں اور حروف کے ملانے کا کوئی قاعدہ نہیں بنا سکتے۔ ممکن ہے کہ اعراب کا حوالہ دیا جائے۔ مگر اعراب حروف ابجد کا جز تو نہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں جو ہر لفظ پر اعراب لگاتے ہیں یا اعراب لگا سکتے ہیں۔ اگر اردو کی ہر کتاب، ہر اخبار کی تحریر کو اعراب سے مزین کیا جائے تو اس کا کیا خیر ہوگا۔ اعراب تو وہ علامتیں ہیں جن سے اہل عرب بھی حتی الامکان احتراز کرتے ہیں۔ انگریزی زبان میں دس، بیس، سو، پچاس لفظ رومن ابجد کی بے قاعدگی کے باعث اکل پڑے جاتے ہیں۔ ہمدی رسم خط میں تقریباً ہر لفظ کا یہی مل ہے۔

ہمدی رسم خط کی عیسوی خرابی یہ ہے کہ ہمدی لو حروف متصل ہیں اور بقیہ متصل۔ متصل حروف وہ ہیں جن کے آخر میں کوئی دوسرا حرف جوڑا نہیں جاسکتا۔ مثلاً اذ، ز، زو، وہ۔ تنہ، یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے اگر کوئی حرف کسی لفظ کے درمیان میں آجائے تو لفظ لوٹ جاتا ہے۔ مثلاً کریم، گمرکتا، کمرجتا، دھرکتا، بسرکتا۔ غور سے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ حروف متصل کے باعث ان لفظوں کے ارکان لوٹ گئے ہیں۔ وسطی رکن کا ایک حرف ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف لٹکا گیا اور درمیان میں علیحدہ قائم ہو گئی۔ اس سے بھی بری صورت اس جگہ پیدا ہوتی ہے جس جگہ حروف متصل قلوٹ بھی ہوں۔ مثلاً وہ۔ وہ۔ نہ۔ نہ لفظوں کے بیچ میں آجائیں جیسے پڑھنا۔ نہ پڑھنا۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے رسالہ اردو ۱۹۳۳ء)

جو تمام مسئلہ حروف متصل کا ہے۔ رومن میں چونکہ تمام حروف متصل ہیں۔ اس لیے انگریزی، فرانسیسی، جرمن، اطالوی اور دوسری رومن زبانوں میں ایک لفظ کے تمام حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں۔ خواہ لفظ کے ارکان دو ہوں یا دس وہاں تحریر کی حد تک ایک لفظ وحدت ہوتا ہے۔ لیکن ہمدی تحریر میں اس اصول پر عمل کرنے سے برسی دشواریاں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً گنگنا۔ بیسنر کہ مرکب مگر ایک لفظ ہیں اور ان کے درمیان میں کوئی حرف متصل بھی نہیں آتا۔ لیکن ہم ان لفظوں کو ملا کر نہیں لکھتے۔ کیونکہ ملا کر لکھنے سے ان کا پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ

۱۹۳۴ء میں انجمن ترقی اردو کے مرکزی دفتر کی جانب سے یہ تجویز پیش ہوئی تھی کہ ترکیب الفاظ کے اجزائے ترکیبی کو لازماً علامہ علامہ لکھا جائے۔ اور علامت مصدر کو بھی ملا کر نہ لکھا جائے بلکہ جدا تحریر کیا جائے۔ جیسے لکھ۔ مگر افسوس ہے کہ انجمن کی تجویزوں کو نہ اردو داں طبقے نے مانا اور نہ خود انجمن اس پر عمل کر سکی۔

پہریم آواز عربی حروف کا مسئلہ ہے۔ ان کی پانچ قسمیں ہیں:-

ا ع

ت ط

س ث، ص

ز ذ، ض، ظ

ح ه

عربی میں یہ تیرہ لکھ لکھ آوازیں ہیں جن کے تھوڑے ہیں۔ لیکن یہ ساری قوموں کی آوازیں ہیں جن کو ہم لوگ اور دوسرے غیر ساری لوگ ٹھیک ٹھیک لکھ نہیں کر سکتے اور نہ کرتے ہیں۔

عربی رسم الخط کی خرابیاں بیان کرنے سے ہمارا مقصد یہ تھا کہ رومن رسم خط کی برائیاں گنوائے وقت ہم عربی رسم خط کی ناموزونیت کو بھی فکر میں رکھیں اور رسم خط کی اصلاح کی بحث کو مذہبی رنگ نہ دیں کیونکہ رسم خط کا تعلق مذہب سے نہیں ہے۔

اردو رسم خط کے حوالے اس کی اختصار نویسی کی برسی تعریف کرتے ہیں۔ چنانچہ محترم مولوی صاحب نے بھی اپنے مضمون میں اردو رسم خط کی اس خوبی پر براہِ زور دیا ہے۔ ان کی رائے میں رومن رسم خط ہم سے بچھڑا ہوا ہے۔ کیونکہ رومن رسم خط اختیار کرنے والے فقط حروفوں کو ایک دوسرے سے ملائے پر اکتفا کر گئے۔ یہ لکھنے والے جرأت سے کام لے کر اپنے حروفوں کی شکل معاً نہیں کی۔ اس کے برعکس ہم نے اختصار کے عمل کو اور بڑھایا۔ یہاں تک کہ حروفوں کے جوڑ سے لفظ بنا لے۔ اس اختصار نویسی کا مقصد یہ تھا کہ لکھنے میں وقت کم صرف ہو اور جگہ کم لگے۔

یہ درست ہے کہ زبان کی طرح رسم خط میں بھی (اور دوسرے تخلیقی کاموں میں بھی) انسان کا لٹری ریمان سولت کی جانب ہے۔ وہ کم سے کم محنت صرف کر کے زیادہ سے زیادہ مفید نتائج کا خواہشمند رہتا ہے۔ مگر اس اختصار کی بھی ایک پیمائش ہے اور اس کے بھی بعض قاعدے ہیں، اور حدود بھی۔ عربی رسم خط کے ابدالی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ حرف لکھ لکھ ہوتے تھے۔ ابوتہ ایک خاص دور میں آکر انہیں ملا یا گیا اور پھر ایک خاص دور میں آکر ان حروفوں کے جوڑ

سے لفظ بنائے گئے۔ ہر بھی نو حروف ایسے نکلے جن کے نکلنے نہیں کیے جاسکے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لفظوں کے ارکان میں خرابی پیدا ہو گئی۔

اختصار کا عمل کئی طریقے سے ممکن ہے اختصار کا ایک طریقہ تو وہ تھا جو حرفوں کی شکل بگاڑ کر انہیں چھوٹا کر کے اختیار کیا گیا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ حرفوں کی شکل برقرار رکھی گئی اور لفظوں کو قصور کیا جائے۔ ان کے بنیادی حروف رکھ لیے جائیں۔ اور بھرتی کے حروف چھانٹ دیے جائیں۔ انگریزی اور دوسری ترقی یافتہ زبانوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا چنانچہ ان زبانوں کا روحان پچھلے چھ سات سو سال سے لفظوں کو قصور کرنے کی طرف ہے۔ اس سے دہرا فائدہ ہوتا ہے۔ انہیں بولنے میں بھی کم محنت کرنی پڑتی ہے اور لکھنے میں بھی۔ بولنے میں بھی ان کا کم وقت صرف ہوتا ہے اور لکھنے میں بھی۔ اس کے برعکس حرفوں کی شکل بدل کر اور ان کے جوڑے لفظ بنا کر ہمیں لفظ لکھنے میں سہولت ہو جاتی ہے لیکن بولنے میں کوئی سہولت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ حروف کی شکل بدلنے، ان کے جوڑ جوڑا لگ کر لے کے باعث مہذبوں کو اردو رسم خط سیکھنے میں جو دشواریاں ہوتی ہیں ان کا اندازہ وہی لوگ بخوبی لگا سکتے ہیں جن کو بچوں یا ان پڑھ بالغوں یا غیر ملکیوں کو اردو پڑھانے کا تجربہ ہوا ہو۔ مگر مشکل یہ ہے کہ ان مسائل پر غور کرتے وقت ہم عام طور سے اپنے بچپن کو بھول جاتے ہیں۔

مزید برآں رسم خط کی ترقی یافتہ ہونے کی واحد کسولی اس کی اختصار نویسی نہیں۔ ورنہ ہم ٹائٹ پیپر کو کب کا اپنا رسم خط بنا چکے ہوتے۔ دنیا کے کسی زبان نے ٹائٹ پیپر کو اپنا رسم خط نہیں بنایا۔ اس کی ایک معقول وجہ ہے۔ زبان لکھنا نہ رسم خط بھی ایک سماجی فعل ہے۔ جس طرح زبان کے لیے بولنے والے کے علاوہ ایک سنتے والا بھی ضروری ہے جس تک انسان اپنے خیالات پہنچاتا ہے۔ اسی طرح لکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تحریر کو آسانی سے سمجھنے والے بھی موجود ہوں۔ اختصار نویسی اگر اس حد تک تہاوز کر جائے کہ ٹائٹ پیپر یا میسٹن بن جائے تو وہ لاشی سماجی لغارت کو دیتی ہے۔ وہ ماہرینِ لسانی کے ایک قصور گردہ کا مشغلہ بن جاتا ہے۔ پوری سلاج اس سے لبیب نہیں ہو سکتی۔

ہمارے پاس ایسی کوئی بدعنی شہادت موجود نہیں جس سے یہ نتیجہ نکلا جاسکے کہ عربوں نے وقت اور جگہ بچانے کی غرض سے اختصار نویسی کا رواج طریقہ اختیار کیا۔ البتہ قیاس یہ کہتا ہے کہ اس ابتداء کے محرکات جمالیاتی اور تزئینی ہوں گے نہ کہ تقابلی۔ مسلمانوں میں مصوری اور بت تراشی منسوخ تھی۔ ایسی حالت میں فنِ کار لاشی تخلیقی صلاحیتوں کو انہیں فنون میں بروئے کار لاسکتے تھے۔ جو منسوخ نہ تھے ایسا ایک فنِ خطاطی کا تسلسلہ ملنا نہ ہی وہاں علم دوست تھے۔ ان کا

دارالافتاء علم و ادب اور فن کار کرنا ہوتا تھا۔ تصنیف و تالیف کے کاموں کو ریاست کی سرپرستی حاصل تھی۔ فنِ خطاطی کو انہیں خوش گوار ملاحت میں لڑوا ہوا۔ بعد میں مسلمانوں نے فنِ خطاطی کو اتنی ترقی دی کہ دنیا اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ اور خطاطی کی لائق ضرورتوں کا اٹھانا تھا کہ حرفوں کو ملا کر لکھا جائے۔ اور ان کے جوڑوں کو بھی ملگ کیا جائے اس کے بغیر فن کی بستی وحدت ناممکن تھی۔

ہمیں اردو کے موجودہ رسم خط پر اتنا ہی نقطہ نظر ہے خود کرنا چاہیے۔ اگر وہ ہماری تمام صوتی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اور زبان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بناتا تو ہمیں خواہ قولہ کوئی دوسرا خط اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ دومن رسم خط کے حق میں یہ کوئی دلیل نہیں کہ یورپ میں یہی رسم خط رائج ہے۔ جاپان میں تو یہ رسم خط رائج نہیں پھر جاپانیوں نے اپنے بھڑے ہوئے رسم خط کے باوجود کیسے ترقی کی۔ میری حیرت دہانی ہے کہ اردو رسم خط موجودہ شکل میں ہماری تمام آدائیں کو لٹا کر لے سے قاصر ہے۔ اگر آپ ہائس کی پدملاوت یا پرلے وکٹی شرا کی مشنویں یا کبیر کے دھبے یا امیر خسرو کی پسیلیاں دیکھتے ہیں تو مگر زبان اردو رسم خط میں پڑھیں تو آپ کو اس رسم خط کی جھینٹ کا اندازہ ہو جائے گا۔

اب سوال یہ ہے کہ اصراع کی نوعیت کیا ہو۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ حروف ابجد جن کو ہم زبان سے لٹا نہیں کرتے خارج کر دیے جائیں اور فن کی جگہ تھے حروف کا اعتدال کیا جائے جو ان آدائیں کی بناء پر کسی جن کے لیے ہمارے پاس مسترد حروف نہیں۔ مگر حروف متصل اور مستقل کا جگہ ابھر بھی ہائی رہے گا اور حرف علت کی کمی پھر بھی محسوس ہوگی۔

دوسری صورت یہ ہے کہ دومن رسم خط اختیار کیا جائے۔ بشرطیکہ اس میں لائق صوتی ضرورتوں کے مطابق مناسب ترمیم کی جائے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ دومن رسم الخط کو دوبارہ اختیار کر لیا جائے کہ ہمارا قدیم رسم الخط یہی ہے اور ہماری صوتی ضرورتوں کو دوسرے رسم خطوں کے مطالبے میں بہتر طریقے پر پورا کرتا ہے۔ مگر اس زمانے میں ہر مسئلہ خولہ وہ زبان کا ہونا رسم الخط کا مسئلہ سیاسی رنگ اختیار کر گیا ہے اس لیے دیوتا گری رسم خط کی تجویز پیش کرنے سے خواہ قولہ غلط فہمیاں پیدا ہوں گی اور رسم خط کی گتس سلجھنے کے بہانے اور الجھ ہانے کی لیکن حلق لسانی اور صوتی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ہماری زبان کا رسم خط دیوتا گری ہی ہونا چاہیے۔

پچھلے بیس پچیس سال سے اردو رسم خط میں اصراع کی کوشش ہو رہی ہے۔ معاصین لکھے جاتے ہیں۔ کمیٹیاں جتتی ہیں۔ تجویزیں پاس کی جاتی ہیں۔ مگر نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ لہذا اس سے

یہ ضرور بتا چلتا ہے کہ لوگوں میں اس رسم خط کی خرابیوں کا عیدہ احساس ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس میں اصلاح کی جائے۔ یہ احساس ہمدی سماجی ضرورتوں اور وقت کے تقاضوں نے ہم میں پیدا کیا ہے۔ مگر رسم خط کی اصلاح کا کام اتنا بڑا ہے۔ اس کی راہ میں اتنی مشکلیں اور دشواریاں ہیں کہ پرائیویٹ ادارے اس کام کو ریاست کی سرپرستی اور مرہب حکومت کے تعاون کے بغیر انجام نہیں دے سکتے۔ ہمدی سماجی زندگی دوسرے ملکوں کے مانند منظم نہیں ہے کہ پرائیویٹ اداروں کے فیصلے پورے ملک میں رائج ہو جائیں اور نہ ہم میں اتنا ڈسپلن ہے کہ ہم لفظ لسانیات کے عاملوں کی بہت مان کر اس پر عمل درآمد فرما کر دس۔ اس مسئلے پر آزادی سے بحث ضرور ہونی چاہیے تاکہ اس کے تمام پہلو نمایاں ہو جائیں اور رائے عامہ نئی اصلاحات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو سکے۔ وہ گنتی حکومت کو اسے اپنی قوی مسائل پر سنجیدگی اور آزادی سے غور کرنے کی فرصت کہیں۔ آٹھ سال میں تو ابھی وہ یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکی کہ ملک کی سرکاری زبان کیا ہو۔ ابھی تو انگریزی ہی کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اس غیر ملکی پرچم سے نہایت طے تو رسم خط کی طرف توجہ کی جائے۔

زہر کی گولیاں یا بچوں کا تفریحی ادب

بچوں کے انگریزی کالموں اور محسوس ذہن پر ہی کے اثرات کے متعلق زہر مضمون روز ہر روز میں ۱۹۲۳ء
۱۵ اپریل ۱۹۵۵ء کی لٹریچر میں تشریح شدہ (ترجمہ)

رات بچوں کے لیے تفریح کے نئے سامان آتی ہے۔ اندھیرا ہوا اور بچوں نے گھر کی برسی
بوزھیں سے کہانی کا تمام شروع کر دیا۔ برسی بی چار پائی پر بیٹھیں چھاپا کترتی جاتیں اور کہانی
سناتی جاتیں۔ شہر لوے شہر لوہوں کی کہانیاں جن پر بچوں کی کہانیاں، جادو طلسم کی کہانیاں۔ ان
کہانیوں میں شہادت اور جواں مردی کی باتیں ہوتیں۔ دوستی اور محبت کے قصے بیان کیے جاتے۔
انسانی ہمدردی اور اخوت کے گن گائے جاتے۔ عدل اور انصاف کی طاقتوں کو سراہا جاتا۔ خیر و شر کی
دکھ ہوئی۔ دین، بصوت، بتیل اور جادو گر بڑے ظالم اور بے رحم دکھائے جاتے اور طاقت ور بھی۔
وہ شہزادوں کو اٹھالے جاتے اور اچھے لوگوں کو برسی اڑھیں پہنچاتے۔ مگر آخر میں ان کو شکست
ہوتی۔ خیر فر پر غالب آتا اور سب کے دن بہرتے۔ کہانی کا خاتمہ کارائی اور شادمانی پر ہوتا۔

یہ ان دنوں کی باتیں ہیں جب بچوں کے لیے تفریحی ادب موجود نہ تھا۔ ان کے لیے درسی
کتابیں بھی چند ہی تھیں۔ فارسی میں انوار سیلی اور گلستان بوستان۔ اردو میں بستان حکمت۔
قصہ طوطا سینا اور بلخ و بہار۔ خدا بھلا کرے مولوی محمد اسماعیل میرٹھی اور مولوی ممتاز علی مرحوم کا
جنسوں نے بچوں کے لیے برسی دلچسپ اور مفید کتابیں تیار کیں اور اس طرح ہماری زبان میں
بچوں کے لیے تفریحی ادب کی بنیاد رکھی۔ اب تو خیر سے بچوں کے دو چار سالے بھی موجود ہیں
اور اخبار بھی پختے میں ایک دو بار بچوں کے خاص کالم شائع کرنے لگے ہیں۔

اس تقریبی ادب کی ایک مثال وہ ہے انگریزی میں۔ کامکس کہتے ہیں۔ اردو میں ابھی تک کامکس کا رواج نہیں۔ البتہ کراچی کے بعض اردو اخبار ہر روز ایک مصور ہنسی شائع کرتے ہیں جس میں کسی فوق الفطرت انسان کی حیرت انگیز مہم یا سراسر سالی کے کارنامے درج ہوتے ہیں۔ لیکن انگریزی زبان میں کامکس کا رواج بہت بڑھ گیا ہے۔ یہ کامکس دراصل سستے رسالے ہوتے ہیں جن میں رنگین تصویروں کے ذریعے کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ ان میں متن کم اور تصویریں زیادہ ہوتی ہیں تاکہ بچوں کے دماغ پر جو جذبہ نہ پڑے اور تقریباً ہی تقریباً میں بعض مفید باتیں ان کو معلوم ہو جائیں۔

مگر امریکہ میں جہاں اور بہت سی ایسی چیزیں کو غلط مفاد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہاں کامکسوں کی نوعیت بھی بدل دی گئی ہے پہلے کامکس سبق آموز ہوتے تھے۔ اب وہ جرم آموز بن گئے ہیں۔ وہ بچوں کو چوری کرنے، بنگ لٹنے، اپنے حریفوں کو طرح طرح سے لڑتے پہنچانے، لڑکیوں کو اغوا کرنے، آگ لگانے اور قتل کرنے کے نئے نئے طریقے سکھاتے ہیں۔ ایسے کامکس وہاں ہر مہینے نو کروڑ کی تعداد میں بیچتے ہیں اور ان کی سالانہ اشاعت سو کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ہر امریکی بچہ مہینے میں ایک سو تارو سو کامکس خریدتا اور پڑھتا ہے لیکن یہ زہریلا ادب امریکہ ہی تک محدود نہیں رہتا۔ ان کامکسوں کی کاپیوں کو بیاں ہر سال دوسرے ملکوں کو بھی برآمد کی جاتی ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کے انگریزی دہان بچے بھی ہر گزروں کی تعداد میں یہ کامکس پڑھتے ہیں۔

یوں تو ان کامکسوں کے زہریلے اثرات کے خلاف ایسا کارڈ آڈریس عرصے سے اٹھ رہی تھیں مگر امریکہ کے مشہور ماہر نفسیات ڈاکٹر ورسٹم نے اس موضوع پر ایک کتاب (محموموں کا اغوا) لکھ کر مہذب دنیا میں الجھل چاڑی ہے۔ ڈاکٹر ورسٹم بچوں کے ذہنی امراض کے ماہر ہیں اور انہوں نے یہ کتاب بڑی تحقیق اور تحقیق کے بعد لکھی ہے اور ایسے ایسے واقعات بیان کیے ہیں، ایسے ایسے انکشافات کیے ہیں کہ پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے۔ ایک خاص مادے نے ڈاکٹر ورسٹم کو ان جرم آموز کامکسوں کی طرف متوجہ کیا۔ آٹھ سال پہلے کی بات ہے کہ ان کے ہسپتال میں ایک عیشی لڑکا ذہنی علاج کے لیے آتا تھا۔ ایک دن خبر آئی کہ اس لڑکے نے لٹ ہل میچ میں ایک اجنبی آدمی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ لڑکا اس اجنبی سے بالکل واقف نہ تھا۔ اس نے اس آدمی کو اس سے پہلے کبھی نہ نو دیکھا تھا نہ اس سے ملا تھا نہ لاشی بعد قتل کے مکان کی کمرنگ میں کمرنگ دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے قتل کیا۔ بعد قتل دماغ دی۔ پولیس نے مکان کی تلاشی لی تو بچہ کے کمرے سے جرم آمیز کامکسوں کے ڈھیر برآمد ہوئے۔ لڑکے کے چچی نے جو منت مزدوری کر کے بچے کو بنگالی بھیج دیا تھا۔ حالت میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس کا بھتیجا ان کامکسوں کو بڑے شوق سے پڑھتا

تک اس نے ڈاکٹروں سے مشورہ بھی کیا تھا مگر انہوں نے کہا تھا کہ اس میں کوئی نقصان کی بات نہیں۔ لڑکے کو یہ کامکس پر مٹنے دو کیونکہ اس طرح اس کی منظری جارحیت کو اخراج کا موقع مل جاتا ہے۔

ڈاکٹر ور تسم نے ڈاکٹروں کے اس نظریہ کو تسلیم نہیں کیا۔ اور یہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دی کہ جرم آہر کامکس کو پر مٹنے سے آیا بچوں کی منظری جارحیت کو واقعی اخراج کا موقع ملتا ہے یا نہ انہیں پتا کہ خود جرم بن جاتے ہیں۔ محسوسوں کا افواہ اس تحقیق و تعیش کا نتیجہ ہے۔

ڈاکٹر ور تسم لکھتے ہیں کہ جب میں نے یہ کام شروع کیا۔ اس وقت میرا خیال تھا کہ میں لفظ گندے اور بیوقوف ادب کے خلاف تحقیقات کر رہا ہوں۔ لیکن تجربے نے مجھے جلد ہی بتا دیا کہ میرا مقابلہ دراصل امریکہ کے بڑے بڑے سرمایہ داروں سے ہے۔ جو بڑے بااثر لوگ ہیں۔ وہ کاغذ بنانے والی فیکٹریوں سے لے کر کامکس چلانے والے پریس اور ان کو فروخت کرنے والی برسی کمپنیوں تک سب کے مالک ہیں۔ دوسرا تلخ تجربہ یہ تھا کہ امریکہ کے تمام بڑے بڑے ماہرین نفسیات ... جس طور سے بچوں کے نفسی امراض کے ڈاکٹر ... انہیں سرمایہ داروں کے تنخواہ یافتہ ملازم ہیں۔ ان کی جیسری مشکل یہ تھی کہ خود بچوں کے والدین اس طرف توجہ نہ دیتے تھے۔ اس بوہت ناک مکروہ اور گستاخانے لڑ بچہ کو وہ یہ کہہ کر بل دیتے تھے کہ وہ رو گئے کمرے کرنے والی کہانیوں سے واقف ہیں آخر جن پر یوں کی کہانیاں بھی تو اس قسم کی ہوتی تھیں۔ لیکن جن پر یوں کے قصوں اور بوہت ناک کامکسوں میں بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ وہ جن پر یوں کے فرضی قہے ہیں اور یہ نہایت سنگین حقیقت۔ جن پر یوں کے قصوں کی تعالیٰ ایسی ہوتی ہے کہ کسی کو ان کے سچے ہونے کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ بچے غیر شعوری طور پر جانتے ہیں کہ یہ کہانیاں فرضی ہیں۔ اس کے برعکس کامکسوں کی رنگین تصویریں عام سالنوں کی ہوتی ہیں اور جو کچھ یہ سالن کہتے ہیں وہ بھی عقل سے دور نہیں۔ وہ ہر لڑکا کہہ دیا میں نہیں اڑتے نہ لڑن کشتیوں اور ہوائی جہازوں پر بیٹھ کر سفر کرتے ہیں اور نہ دوسری مطلق انطرت حرکتیں ان سے سرزد ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس ایک کامکس کا ہیرو ایک بے کس آدمی کو رسی سے لٹکا کر چانس دیتا ہے اور اس کی بھٹی بھٹی آنکھیں اور لولی ہولی گردن صاف نظر آتی ہے دوسرے کامکس میں دو آدمیوں کے پاؤں موٹر کار سے باہر دے گئے ہیں اور موٹر کار انہیں ہر گ پر کھینچ رہی ہے۔ یہاں تک کہ وہ مر جاتے ہیں۔ ایک اور کامکس میں ہیرو اپنے حریف کو زمین پر گرا رہا ہے۔ پہلے اس کے ہاتھ پاؤں باہر جاتا ہے۔ پھر کیل لگے ہوئے جاری جوتوں سے اس کا سر اور منہ پھٹتا جاتا ہے اور ہنستا جاتا ہے۔ وہ خوش ہے کہ لب اس گوشت کو کوئی پہچان نہ سکے گا۔ کیلون نے ہرے کے تمام نقوش دھو

دیے ہیں۔ ایک تصویر میں آدمی کو قتل کرنے کے بعد اس کی زبان کالی جا رہی ہے۔ ایک تصویر میں ایک عورت کی آنکھوں میں گرم سائی پھری جا رہی ہے۔ ایک تصویر میں ایک عورت کی آنکھ میں موٹی سی کیل، جھوڑے سے ٹھونکی جا رہی ہے۔ ایک تصویر میں کچھ لوگ رات کے وقت امریکہ کا توی کھیل کھیل رہے ہیں جس میں انسانوں کے ہاتھ اور پاؤں بطور بالوں اور بیٹھوں کے استعمال ہو رہے ہیں۔ اور اتریاں دل گردے اور پیچھے پڑے بطور گیند کے عورتوں کی عصمت دہی کی تصویریں تو عام ہوتی ہیں۔ مگر ایسی تصویریں بھی موجود ہیں جن میں عورتوں کو طرہ طرہ سے لذت پہنچائی جا رہی ہے اور تصویر کے کردار اس منظر سے خوش ہو رہے ہیں۔ خدا کوئی ہمیں بتائے۔ کیا جن پریوں کی کہانیوں اور ان درمیان میں کوئی چیز مشترک ہے۔ تصویریں اگر وہ رنگین ہوں اور مسلسل ایک کہانی بیان کریں تو ہمیں کے علاوہ بڑوں کے ذہن پر بھی گہرا اثر ڈالتی ہیں اور ڈاکٹر ورسم کا کہنا ہے کہ امریکہ میں کالمکس لفظ کس نے ہی نہیں پڑھتے بلکہ ابھی خاص عمر کے لوگ بھی ان ذہن کی گولیوں کو بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ لب کالمکسوں سے دل میں بہت نہیں پیدا ہوتی۔ اور یہی ان کا سب سے خطرناک پہلو ہے۔ بچے ان بہت ناک کالمکسوں کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ان کو ان سفاکیوں اور مشاوتوں کی تصویروں میں کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آتی۔ یہ چیزیں ان کے اپنے مزاج کا جز بن جاتی ہیں۔ یہ سنسنی خیز مکتبیں نہیں۔ بلکہ جرم آموز رسالے ہیں جو قوم کے لوہاؤں کو قتل کرنے، اغوا کرنے، یونک لٹھنے، شگ کرنے، مکان کا آگ توڑنے اور جیب کترنے کا سبق رنگین تصویروں اور کہانیوں کے ذریعے دیتے ہیں۔ بچوں میں عادی اثر قبول کرنے کی برسی صلاحیت ہوتی ہے۔ پھر جب کہ انھیں ہر روز ہر مہینے ہر سال مستقل طور سے یہ مضرت رساں لوہ فرام کیا جائے تو کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس لوہ کا اثر ان کے کردار پر نہ پڑے گا اور ان کے بیرو کون ہوتے ہیں۔ نہ کلیسا کا پادری نہ فوج کا سپاہی۔ نہ کل کا پردیسر۔ نہ اسکول کا طالب علم۔ نہ سیاسی رہنما۔ نہ کارخانے کا مزدور۔ نہ ہادی نہ ڈاکٹر نہ انجینئر۔ نہ دکان دار نہ بینکر۔ پھر کون؟ پیشہ ور جرم بڑے شگ اور ڈاکو۔ ان کا کردار اس طرح پیش کیا جاتا ہے گویا ہذا صافراہ انھیں کے دم قدم سے قائم ہے۔ ان کے مکار ہوں کو اس طرح اچھا جاتا ہے گویا کسی کی آنکھوں میں گرم سائی پھری۔ کسی بے بس کاسر کیل رہتا بھی ہفت خوں فتح کرتا ہے۔ ان کالمکسوں کے بیرو مطلق کی کہانی کو حدت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور محنت مزدوری کرنے یا تخلیقی کام کرنے کو اپنے لیے باعث شگ سمجھتے ہیں۔ ان کی زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ ہا محنت کبے بہت سی دولت قہنے میں آجاتے چنانچہ ایک کالمکس کا بیرو کہتا ہے۔ میں گسٹیا قسم کی مزدوری کا قائل نہیں۔ میں تو

آسان ذرائع سے بہت سی رقم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ آسان طریقہ کیا ہے؟ نیکی اور قتل کے جواز میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ ہم کو دوسروں کو ہلاک کرنے کا غم کہہ سے منانے والا ہے۔ جواز کی دوسری دلیل اس سے بھی زیادہ انکشاف انگیز ہے۔ میرا کہنا ہے۔ "ہاں سے نہ مارنا بری عقلی ہو گی۔ مہاراجہ سدا راز انشا کر دے۔" شہادت اور سنا کی کو رو مانگ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ قصہ کی تعریف کی جاتی ہے اور وفاداری، دوستی، ہمدردی، حق گوئی، رحم اور العاف پسندی کا مدق اڑایا جاتا ہے۔

امریکہ میں جب ان کانکسوں کے خلاف شور مچا تو، بلشویوں نے رسالوں کے لوہے لکھ دیا کہ "جرم کرنے سے آدمی گھٹانے میں رہتا ہے۔ اور آخر میں ایک دو تصویریں ایسی بنائیں۔ جن سے پتا چلے کہ جرم کرنے والا نقصان میں رہتا ہے۔ مگر یہ عذر گناہ واقعی بدترین گناہ تھا۔ ایک سو تصویروں میں گندوں اور بد معاشوں کو بد معاش بنانا کر پیش کرنے کے بعد آخر میں ایک دو تصویروں میں ان کا برا انجام دکھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لطف یہ ہے کہ یہ بد معاش نہ گرفتار ہوتے نہ ان کو عدالت میں سزا ملتی بلکہ وہ کسی حرف گرہ سے لڑتے ہوئے مارے جاتے ہیں یا خود کشی کر لیتے ہیں۔ یا کسی مارنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ وہ بد معاش کی زندگی گزارنے کے بعد بد معاش کی موت مرے۔ اور پولیس اور عدالت ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ کبھی کبھار تو بد معاش بچ جاتا ہے نہ خلاف اسے ضرر پہنچا سکتے اور نہ حکومت اس کا ایک ہل بیٹا کر پاتی۔ ان تصویروں کا مجموعی تاثر یہ نہیں ہوتا کہ جرم کو اس کے کبے کی سزاملی یا دنیا میں مکانات محل کا قانون جاری ہے۔ بلکہ گھٹے بن کو ایک سسٹم لعل بتایا جاتا ہے۔ گھٹے کا تصور یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی سنگین جرم کیا ہے بلکہ اس کا تصور یہ ہے کہ وہ جرم کرتا ہوا پکڑا گیا ہے۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ چنانچہ بعض بد معاشوں کو لوہے پر بھنے والوں کو... یہ مشورہ دیتے ہیں کہ "جرم کرنے سے پہلے اس کی تمام تفصیلات پر غور کرو۔ اگر ایک بات بھی رہ گئی۔ تو جرم میں ناکام ہوگی۔" بچوں کو جرم کے یہ سبق بری تفصیل سے پڑھائے جاتے ہیں۔ چلتی ٹرین میں، شہہ کس طرح چڑھا کس طرح اسے غائب کرو۔ گھر کا بچہ کس طرح اور کس وقت توڑو۔ بچپن کی کون سی جگہ سب سے محفوظ ہوتی ہے۔ کس طرح لرب دو۔ کس طرح جھوٹ بولو۔ ماریشٹ میں حرف کے جسم کے کس حصہ پر حملہ کرو۔ جسم کا کون سا عضو سب سے زیادہ کمزور اور حساس ہوتا ہے۔ گھر کس طرح دہلا کر آدمی تھپ تھپ کر دم توڑے۔ ہڈی کس طرح توڑو۔ آنکھ کس طرح پھوڑا اور پولیس کے شکنجے سے کس طرح بچو۔ ایک کانکس کا اشتہار ان لفٹوں میں دیا گیا ہے۔

"ہڈی توڑنے کے ستر خیمہ طریقے اصلی قیمت ۵ ڈالر۔ رعلشی قیمت ایک ڈالر۔"

ڈاکٹر ورسٹم نے قہر و شدت سے ثابت کیا ہے کہ امریکہ کے بچوں میں جرائم کی رفتار اگر تیزی سے بڑھ رہی ہے تو اس کی ذمہ داری زیادہ تر انہیں کاٹھکوں پر ہے جو دن رات بچوں کو جرم کرنے کے طریقے بتاتے رہتے ہیں۔ بچوں سے جرائم پر ملک میں سرزد ہوتے ہیں۔ وہ چوری بھی کرتے ہیں۔ چھین بھی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی قتل بھی کرتے ہیں۔ مگر عام طور سے ان جرائم کے سماجی اسباب موجود ہوتے ہیں۔ وہ تقریباً کسی کو گولی نہیں مارتے۔ کیبل کیبل میں کسی کا بیٹ چاک نہیں کرتے جیسا امریکہ میں ہو رہا ہے۔ اہتہ لب ہمارے ملک میں بھی ایسے حالات ہونے لگے ہیں جتنا پنجہ یاد ہو گا کہ مارچ ۵۳ء میں میٹرک کا امتحان دینے والے کئی سو بچوں نے جو کراچی سے لاہور آ رہے تھے ٹرین میں برائوٹوم چاہا تھا اور ایسی ایسی حرکتیں کی تھیں جن کو ہماری تہذیب اور سماجی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ لب تو یہ خبریں بھی آئے لگی ہیں کہ امریکی فلموں کو دیکھ کر لوگ اس قسم کے جرم یہاں بھی کرنے لگے ہیں۔ آج امریکہ کے ایک شہر نیویارک میں پندرہ ہزار ایسے بچے موجود ہیں جو پندرہ (ایک قسم کی چرس) کے عادی بن چکے ہیں اور اس زہریلی دوا کی خاطر شنگوں اور گندوں کے کتنے پر طرح طرح کے جرم کرتے ہیں۔ اور حالت لب اتنی بڑک صورت اختیار کر گئے ہیں کہ وہاں کے قدامت پسند اخبار نیویارک ٹائمز کو بھی مجبوراً یہ لکھنا پڑا ہے کہ "بہت مشکل سے ذہن اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ بچے چور، شگ، نقب زن، چرس اور قاتل ہوں گے لیکن آج حقیقت یہی ہے۔"

ان کاٹھکوں کے ذریعے فقط شگ۔ قتل اور نقب زنی ہی کی تعلیم نہیں دی جاتی بلکہ دوسری بد معاشریاں بھی سکھائی جاتی ہیں۔ دوسری انسانی قدروں کو بھی پامال کیا جاتا ہے۔ ان کاٹھکوں کی ایک خصوصیت وہ عریاں اور نیم عریاں تصویریں ہیں۔ جو ہر رسالے میں بہ کثرت پائی جاتی ہیں۔ ہر عریاں پر ہی اکتفا نہیں کی جاتی بلکہ عورتوں کے جسم کے پوشیدہ حصوں کو خاص طور سے نمایاں کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی جنسیت اور تعدد کو گندہ ذکر دیا جاتا ہے۔ لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے ماری پیٹ اور سر پشٹل ضروری ہے۔ لڑکیوں کا کردار بھی اس رنگ میں پیش کیا جاتا ہے گویا وہ بھی ایسے ہی لڑکا اور جگ جو مرد کو پسند کرتی ہے۔ محبت میں فراغت، اخلاق، نرمی اور ہمدردی کے جذبات کو کوئی دخل نہیں بلکہ اس کے برعکس محبت کو دہشت، قتل و قحطت گری اور ماری پیٹ کے ہم معنی قرار دیا جاتا ہے۔ لڑکیاں حاصل کرنے کا نقطہ ایک ہی مقصد ہوتا ہے اور بچوں کے ذہن میں یہ تصور بنایا جاتا ہے کہ ان کو جیتنے اور اپنا بنانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ زبردستی کی جائے۔ اس کے بعد وہ شادی ہو جائیں گی۔ اس تعدد پسندی کا ذمہ دار خود لڑکی اور لڑکے کے جذبات سے جاملتا ہے۔ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر لذت ملنے لوانا کاٹھکوں کا بڑا محبوب موضوع ہے۔ بات ہمیں ختم نہیں ہوتی۔ بعض کاٹھکوں میں آدم

خوری کو بھی سر ہا گیا ہے اور انسان کا خون پینا بھی مستحسن قرار دیا گیا ہے۔ کئی ایسے کامکس موجود ہیں جن میں ہیر و لڑکیوں کا خون پینا دکھایا گیا ہے۔

ایک دو ہاچیں ان کامکسوں کے سیاسی مقصد کے بارے میں۔ جب کوریا میں جنگ چمکی اور امریکہ نے کوریا پر حملہ کیا تو کامکسوں کے پبلشرڈوں نے بھی اپنی حب الوطنی کا ثبوت دینا شروع کر دیا۔ چنانچہ درہم کی اور بھیمنیت کے تمام مناظر کوریا میں منتشر کر دیے گئے اور تصویروں کے ذریعہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ کیولٹ انسان نہیں بلکہ راکٹس ہیں، درہمے اور جانور ہیں۔ اور اس بات کے مستحق ہیں کہ انہیں لاشم ہم اور آتشیں بھوں کے ذریعے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ بعض لوگوں نے ان کامکسوں کے خلاف احتجاج کیا۔ ان کی کیولٹ دشمنی پر نہیں، بلکہ ان گستاخی تصویروں پر جن میں شکلات اور سٹاک کے نہایت ہولناک مناظر دکھائے گئے تھے۔ پبلشرڈوں کو سنہرا موقع ہاتھ آیا۔ انہوں نے اخباروں میں بڑے بڑے اشتہار دیئے کہ جو لوگ کامکسوں کی حالت کرتے ہیں وہ کیولٹ ہیں یا کوریا کی جنگ کے خلاف اور اس لیے غلام ہیں۔

ان کامکسوں کا دوسرا سیاسی پہلو یہ ہے کہ ان میں نسل و رنگ کی برتری کا لکھنا پیش کیا جاتا ہے۔ حبشی، سودی، ایشیا کے کالے اور پیلے باشندے ان کامکسوں میں ہمیشہ ہدف ملامت بنائے جاتے ہیں۔ ان کا مدق لڑایا جاتا ہے۔ ان کی تعمیر کی جاتی ہے۔ اور یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ان کے خون ہی میں کوئی ایسی بات ہے جو انہیں سفید نام افراد کے مقابلے میں پست کر دیتی ہے۔ وہ پیدائشی طور پر گھٹیا لوگ ہیں۔ امریکیوں کی نسلی فوقیت کے گن گائے جاتے ہیں۔ اور فوقی فطرت انسان یا انسان کامل کا فاشی لکھنا بڑے عمدہ و مدے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ فوقی فطرت انسان ہر گتھی کو اپنی جسمانی طاقت سے سلجھاتا ہے۔ ہر مسئلے کو تیرے دے ذریعے حل کرتا ہے۔ ایک جگہ تو یہاں تک کہ دیا گیا ہے کہ امریکہ کا ہر ایک باشندہ انسان کامل ہے یا جلد از جلد انسان کامل ہو جائے گا۔ امریکہ مسترب فوقی فطرت انسانوں کا مسکن بن جائے گا۔ ہر سال ہمارا قہ اوچا ہوتا جاتا ہے اور ہم زیادہ تندرست اور طاقتور ہوتے جاتے ہیں اور سائنس دانوں کی پیش گوئی ہے کہ دوسو سال میں ہم امریکی فوقی فطرت انسان بن جائیں گے۔

یہ تو سب کو معلوم ہے کہ امریکہ کے بعض حصوں میں طہریک کا رواج ہے۔ یعنی گوری چمکی والے جس حبشی کو چاہتے ہیں درخت سے لٹکا کر چالسی دے دیتے ہیں۔ نہ وکیل نہ دلیل۔ نہ عدالت بس پکڑا اور لٹکا دیا۔ کبھی کبھار تو یہ لوگ جیل خانوں پر حملہ کر کے نیگرو قیدیوں کو اٹھا لے جاتے ہیں اور چالسی دے دیتے ہیں نہ جیل کے حکام انہیں منع کرتے نہ پولیس ان سے باز رہی کرتی۔ کامکس کی کتابوں میں سیاہ نام امریکیوں کو ملنے کے لئے دلوں کی تعریف کی جاتی

ہے۔ چنانچہ ایک کالمکس کا حاتمہ بن "زیر" انقلاب پر ہوتا ہے۔ "یہ کہانی ثابت کرتی ہے کہ ہزار آدمیوں کا کوئی گروہ اگر متحد ہو جائے تو وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ضرور کامیاب ہوگا۔ غور کیا آپ نے انصاف کے ان تقاضوں پر۔

ہائیکوں نے جنگ کے زمانے میں نیتے اور بے گناہ لوگوں پر جو مظالم اٹھائے تھے ان کو برسی حسرت سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک کالمکس کا ہیرو ایک تدریسی سپاہی ہے۔ اس کی بیوی کتسی ہے۔ بچے ماسی کے وہ سنہرے دن بہت یاد آتے ہیں۔ کیمپیوں کے مناظر کتنے خوشناتھے۔ "دوسری تصویر میں یہ برگزیدہ نسل کی عورت اپنے شوہر سے کتسی ہے۔" فراز لے اور مارو۔ اس کا خون ابھی طرح نکلنے دو۔ مارو۔ مارو۔ برا لطف آ رہا ہے۔ ایک جگہ وہ کتسی ہے۔ سمیں وہ دن یاد کرنا چاہتی ہوں۔ جب کیمپ کے قیدیوں کو تکلیف پہنچائی جاتی تھی۔ ان کو پیٹنا جاتا تھا۔ ان کا خون بہتا تھا۔"

یہاں پہنچ کر سفاکی، نسلی برتری، فاشزم اور جارحانہ قوم پرستی غلط ملط ہو جاتے ہیں۔ انسان انسان نہیں رہتا بلکہ آدم خور درمدہ بن جاتا ہے۔ وہ معاشرے کی تمام اخلاقی، مذہبی، جمہوری اور انسانی قدروں کو پامال کر دیتا ہے۔ پامال ہی نہیں کرتا بلکہ ان کا مذاق بھی اڑاتا ہے اور بچوں کو تعظیم دیتا ہے کہ وہ بھی ان قدروں سے نفرت کریں۔ کتنا مہلک ہے یہ فلسفہ زمدگی۔ کتنا خطرناک ہے یہ پروپیگنڈا کتسی کٹھن ہیں یہ زہر کی گولیاں۔ جو ہر سال سو کروڑ کی تعداد میں رنگین تصویریں میں لپیٹ کر نئی لسلوں میں بستے داموں فروخت کی جاتی ہیں اور جس قوم کے نونہال ان زہریلی گولیوں پر بل رہے ہوں اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس کا جواب مشکل نہیں۔

کیا شہزادوں اور جنوں بھوتوں کی کہانیاں بچوں کے لئے مُضر ہیں؟

اس سوال میں جنوں بھوتوں کے ساتھ شہزادوں کا تذکرہ کچھ بے جوڑ سی بات ہے۔ یہ درست ہے کہ شہزادوں کی اکثر تھلکیں جنوں بھوتوں سے ملتی جلتی ہیں لیکن لطیفانہ انسان ہوتے ہیں اور ان کا شمار جنوں بھوتوں کے قبیلے میں نہیں کیا جاسکتا۔ سوال کرنے والے کی مراد غالباً یہ ہے کہ پرانے زمانے کی وہ تمام کہانیاں جن میں مافوق الفطرت کرداروں کا ذکر ہوتا ہے یا آنسوئے واقعات پیش آتے ہیں بچوں کے ذہن پر برا اثر ڈالتی ہیں۔ اگر سوال کا مفہوم یہی ہے تو جنوں بھوتوں کی کہانیاں، دیوؤں بھوتوں کی کہانیاں قابلِ مضبوطی قرار پائیں گی جو مشرقی ملکوں میں صدیوں سے رائج ہیں اور جنہیں ہم سبوں نے بچپن میں بڑے شوق سے سنا اور پڑھا تھا۔

لب نہ کوئی عاشق رنج شہزادہ سلیمانی ٹوپی لوزہ کر چبوا۔ کے محل میں داخل ہو سکے گا۔ نہ کوئی پیر کاٹھ یا لڑن کشتولے پر بیٹھ کر جہان کی سیر کر سکے گا۔ نہ کوئی سورما آلت کے وقت ہل کو آگ دس کر فطی امداد کا طالب ہوگا، نہ حیرت میں ڈلنے والے طلسمی شہر ہوں گے، نہ پتھر کی مور ہیں پانی جھڑکنے سے زخمہ ہو جائیں گی، نہ رنج سنگاسن کی پتلیاں بکر ماجیت سے ہاجیں کریں گی۔ نہ سلاحوں کی لاش راہ چھوڑ کی پختہ پر سے اچھل کر درخت سے لٹک جائے گی، نہ رستم ہفت خوابوں فتح کر سکے گا۔ نہ لوزہ بس کالے دیو کو خراب پا کر مدہوش کرے گا۔ نہ حاتم طائی کی سخوت اور درد مندی ہمارے بچوں کے دلوں میں لٹک پیدا کرے گی اور نہ علی بابا کی کنیز مرغانہ کی دلیری اور قنات

سے ڈاکوؤں کو ہلاک کیا جائے گا۔

اس سولی کی منطق یہیں ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس کی تہہ میں جو اصل کار فرما ہے اس کے حضرت بڑے دور رس ہیں کیونکہ قرآن کریم اور انجیل کی متعدد روایات کی بنیاد بھی ماثوق الغفرت کرداروں اور فن ہونے والوں پر قائم ہے۔ آخر فرشتے اور شیطان بھی تو ماثوق الغفرت ہستیاں ہیں اور غیبیوں کے معجزے بھی تو ان ہوتی ہیں۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں نہ کسی بزرگ کا عصا سانپ بن کر اڑدہوں کو ٹھکتا ہے۔ نہ کوئی مسیحا نفس مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ ہم میں سے کسی خوش قسمت نے کبھی شیلے کی زبان سے بھول جھڑتے نہیں دیکھے اور نہ پندہ کی زبان سے کسی ملکہ کے جلال و دولت کی داستان سنی ہے۔ آج کل کے گم کردہ رولہ تو خضر کی رہبری سے بھی محروم ہیں اور آج کل کے فاقہ کشوں پر من و سلوی کی بارش بھی نہیں ہوتی۔ پھر کیا آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کو یہ رولہیں اور داستانیں نہ بتائی جائیں۔

یہ داستانیں ہماری قوی تہذیب کا اہم جز اور ہمارے قدیم اجتماعی تخیل کی خلائی کے بہترین نمونے ہیں۔ داستان طرزی قطعاً ہماری خصوصیت نہیں ہے بلکہ دنیا کی سبھی زبانوں میں اسی قسم کی کہانیاں صدیوں سے رائج ہیں۔ ان کہانیوں میں برسی مائت اور مستابہت پائی جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ کہانیاں ایک زبان سے دوسری زبان میں اور ایک خطے سے دوسرے خطے میں منتقل ہوتی رہی ہوں یا زندگی کے تجربات اور مسائل حیات کی یکسانیت کے باعث مختلف قوموں کے جذبات، عقائد اور اساطیر بھی یکساں رہے ہوں اور ان کے غیر شعوری اور نیم شعوری آرزوؤں، خوابوں اور آدھوں نے ایک ہی نوع کی داستانیں تخلیق کی ہوں۔ فرمیکہ ان کی اکانیت کی وجہ کہہ بھی ہو مگر یہ حقیقت ہے کہ یہ پرانی داستانیں ترقی یافتہ ملکوں میں بھی بڑے شوق سے پڑھی جاتی ہیں، اور ان ملکوں میں بچوں کی کتابیں بھی شہر کوڑوں اور جنوں پڑھوں کے قصوں سے ہمیں رہتی ہیں۔ اگر یہ کہانیاں برطانیہ، امریکا، فرانس، چین، جاپان، سورت، یونین اور دوسرے ترقی یافتہ ملکوں کے بچوں کے حق میں مضر نہیں تو ہمارے بچوں کے لیے کیوں مضر ہوں گی۔

ان کہانیوں کے خلاف یہ دلیل پیش کی جاسکتی ہے کہ ان کے مندرجات ہماری موجودہ زندگی سے میل نہیں کھاتے۔ کیونکہ پرانے زمانے میں داستان گو اور داستان سننے والوں کے درمیان ایک وحدت پائی جاتی تھی۔ عقیدے کی وحدت، آرزوؤں کی وحدت، خیالات اور جذبات کی وحدت۔ پرانے زمانے کے لوگ کیا بچے کیا بڑھے سبھی فوق لغت طاقتوں کو ملتے تھے۔ ہمارے لوگ، انہی مبینہ اور عملیات پر وحدت سے یقین رکھتے تھے۔ جن پڑھوں اور اڑدہوں کو حقیقی

چیزیں سمجھتے تھے۔ ان کے خیال میں کوئی ہمت خوار کتنی ہی قن ہوئی کیوں نہ ہو، ناممکن نہ تھی۔ مگر لب یہ وحدت پارہ پارہ ہو چکی ہے۔ سائنس کے جدید دور میں جن برسوں کے فرضی قصبے بڑے عجیب معلوم ہوتے ہیں۔ لب کوئی بڑھا لکھا انسان مافوق فطرت، ہستیوں اور قن ہوئی باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ لب نہ ہمیں پچھل پائیسوں کے قدموں کے نشین ملتے ہیں اور نہ ناک میں بولنے والی جڑھلیں ہمیں ستاتی ہیں۔ آسیب زندہ آبویاں خوب ہو چکی ہیں۔ لب نہ مرگسوں میں بصوت ناپچے ہیں، نہ لڑکیوں پر جن کا سایہ پڑتا ہے اور نہ لڑکوں کو پریاں اشاک کے لے جاتی ہیں۔ قصہ کہ انسان نے عقیدے کی رنگین عینک ابھر کر عقل کا عصا اور سائنس کی دھڑیل سنبل لی ہے۔ ایسی حالت میں جن برسوں کی داستان بچوں کو کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے۔

دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ لب ہمارے معاشرے کی ساری فعالیت گئی ہے۔ پرانے زمانے میں رات دن کے ماحول جدا ہوا تھے۔ دن کے تھکنے لگ لگتے تھے۔ دن کام کے لیے تھا۔ رات آرام کرنے کے لیے تھی۔ کیونکہ دیے کی روشنی میں کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا۔ یوں ہی اس زمانے میں کتابیں نہیں ہوتی تھیں اور بچوں کو کہانی سننے کے لیے مجبوراً گھر کی کسی برسی یا کی خوشہد کرنی پڑتی تھی۔ بھلی کی روشنی لے دن رات کا یہ فرق مٹا دیا ہے، اور بچوں کے لیے کتابیں موجود ہیں.... ریڈیو موجود ہیں، ٹیلی ویژن ہے۔ سنیما ہے۔ لب اگر برسی یا کہانی سنانا بھی چاہیں تو گھر کا کوئی بچہ..... کم از کم شہروں میں..... دن کے قریب نہ آئے گا۔

یہ دلیلیں برسی ورنی ہیں لیکن جو لوگ یہ دلیلیں پیش کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جن برسوں کی کہانیوں کا مقصد مافوق فطرت، ہستیوں کو منوانا نہیں تھا بلکہ ان کہانیوں کے ذریعے سماجی اور اخلاقی قدروں کے اوصاف اور ماسن ذہن نشین کیے جاتے تھے۔ بچوں کو داستانوں کے حیرانے میں بچھین ہی سے یہ بتایا جاتا ہے کہ شجاعت، خدا ترسی، مہمان نوازی، صبر، جوش، راست داری اور حتی پرستی ایسی صفیں ہیں، اور ان اوصاف کو اپنا کر انسان سرخرو اور کامیاب ہوتا ہے۔ اس کے برعکس، مردم آزادی، ظلم، تشدد، قتل و عدت گری بری باتیں ہیں۔ ان سے آدمی ذلیل اور ناکام ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کہانیوں کی سب سے برسی خوبی اور سب سے اہم خصوصیت یہ تھی کہ ہر کہوں آغیں جھیلنے اور لاکھوں باتوں میں مہلتا ہونے کے بعد آخر میں فتح انسان ہی کی ہوتی تھی۔ وہ آدم خور دیوؤں کو ہراتا تھا، جنوں اور برسوں کو قہر کرتا تھا۔ آگ اگنے والے لڑکھوں کا کہ چیر دیتا تھا۔ وہ لوشی جان پر کھیل کر چہیت ناک جنگوں میں گھس جاتا تھا، بیابانک عہدوں میں کود پڑتا تھا، صحرانوں اور بیابانوں سے پانی پھونک کر گزر جاتا تھا۔ سمندر کی خوفناک لہریں اس کا دل بیکار نہیں کر سکتی تھیں اور لوشے لوشے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اس کے عزم اور جھیلنے کی راہ میں

مائل نہیں ہو سکتی تھیں اور وہ جو کچھ کرتا تھا کسی اعلیٰ مقصد کی خاطر۔ کبھی قوم کو گزند پہنچانے والی بلاؤں کا سرکپلنے کے لیے کبھی کسی پڑاؤں کی آبادی کو درندوں کی دست برد سے بچانے کے لیے کبھی کسی بے گناہ قیدی کو باہاں روانے کے لیے کبھی کسی ظالم بادشاہ کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے، غرض یہ کہ ان داستانوں کے ہیرو ہمیشہ حق کی حمایت میں لڑتے ہیں۔ نیکی اور سچائی کی مخالفت ان کا ایمان تھا، اور درد مندی اور خدا ترسی ان کا جوہر اصلی۔ وہ مثلی انسان تھے۔ جو انسان دوستی کا درس دیتے تھے اور انسانی عظمت کا پیام دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ حاتم، رستم اور لوڈیسی ہی انسانی شخصیتیں تھیں۔ ان کی داستانیں پڑھنے کے بعد ذہن میں مایوق فطرت ہستیوں اور ان ہونے واقعات کا تصور اتنا گہرا نہیں ہوتا جتنا ان ہیروؤں کی جفا کشیوں، رلیریوں اور قربانیوں کا۔

ان کہانیوں کی دوسری خصوصیت ان کے تخیل کی بلند پروازی اور بولکھونی ہے، اور یہ خصوصیات ہیں جن کا مقابلہ آج کل کی وہ سائنسی کہانیاں بھی نہیں کر سکتیں جن میں چاند، زہرہ اور مریخ کے باشندوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ان کے عجیب و غریب آگے واپس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ان کی لڑائیوں اور سازشوں کا تذکرہ ہوتا ہے اور سائنسی کہانیوں میں تخیل تو ضرور ہوتا ہے لیکن یہ کہانیاں اس عرصہ، سونے، یقین اور مصومیت سے محروم ہیں جو پرانی کہانیوں کا جزو اعظم ہے۔ سائنسی کہانیوں کا لکھنے والا ہانتا ہے کہ وہ جن لوگوں کا ذکر کر رہا ہے، جن ہستیوں کا ذکر کر رہا ہے، جن آگے واپس کا ذکر کر رہا ہے ان کا کہیں وجود نہیں ہے۔ اس کے برعکس پرانے زمانے کا انسان جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے جو کچھ بیان کرتا تھا اس پر یقین رکھتا تھا۔ اس لیے اس کی کہانیوں میں عرصہ کی فراوانی ہے۔ اس کے بے زبان جانور اگر سیاست اور معاشرے کے اسرار و رموز بیان کرتے تھے تو اس کی بنیاد پر ایمان و یقین تھا کہ کائنات کے تمام مظاہر قبولہ وہ انسان ہوں یا جانور، ہنر کے ٹکڑے ہوں یا درختوں کے پتے زعمہ اور مشترک ہیں اور ان پر وہی ہستی ہے جو انسانوں پر ہستی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو تنوع اور رنگارنگی مظاہر کائنات میں نظر آتی ہے وہی ان پرانی کہانیوں میں بھی ملتی ہے۔ ان میں جو لطف بیان اور دلکشی پائی جاتی ہے وہ جدید طرز کی کہانیوں کو ابھی تک نصیب نہیں ہوئی ہے۔

جن برسوں کی کہانیاں ہر برسوں سال کی انسانی داستانوں کا بخور ہیں۔ یہ داستانیں ابدی اور آفاقی ہیں۔ ان میں نہ قوم و ملت کی قید ہے نہ زمان و مکان کی.... ہر ملک کا انسان ان سے لطف لیتا ہے اور استفادہ کرتا ہے۔ یہ کہانیاں ہمارا اندازت قیسی ہیں۔ ان کے خارج کر دینے سے اردو کا گہرے لب و لہجہ ہو جائے گا اور اگر ہم نے اپنے بچوں کو ان دلکش اور مفید کہانیوں سے محروم کر دیا تو وہ ہمیں کبھی معاف نہ کریں گے۔

خضر راہ

یہ مضمون روضہ انوار طرہ ۲۸، ملاحظہ ۲۵۵۵ء میں منظر ہوا۔ (ترتیب)

ستین چیزوں کو دانائی عطا ہوئی ہے۔ فرنگیوں کے دماغ کو، جنینیوں کے ہاتھ کو، عربوں کی زبان کو۔

ایک صبح عین آدمی ہلکا جلع سے الہرا کی سمت جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص پاکستان کا مشہور وکیل تھا۔ دوسرا، پنہاں اسمبلی کا ممبر اور عیسائی ایک اخبار نویس۔ وہ لوگ ملک کے سیاسی طاقت پر بحث کر رہے تھے۔ وکیل بہت پریشان تھا۔ اس کو یہ غم ستا رہا تھا کہ خود فریسیوں کے ہاتھوں میں زندوں اور سرکاری افسروں کا کردار تباہ ہوا پھر اسمبلیاں طرہ ہوئیں۔ اور اب ملک کے دوسرے اہم ادارے بھی خطرے میں ہیں اس کو ہر طرف مایوسی ہی مایوسی نظر آرہی تھی۔ وہ پاکستان کے لیڈروں سے ملاوس تھا، ایڈیٹروں سے ملاوس تھا، سیاسی جماعتوں اور کارکنوں سے ملاوس تھا۔ اپنے آپ سے ملاوس تھا اور اتنا یہ ہے کہ ملک کے عوام سے بھی ملاوس تھا۔ اپنا غم غلط کرنے کی غرض سے آج دفتر کے بھانے اس نے ہلکا جلع کا رخ کیا تھا۔ جہاں سبزہ تھا۔ پھل تھے لونگے لونگے درخت تھے اور ہلکا میں ٹہلتے ٹہلتے اس نے کہا تھا۔ "آج میری کمرہ میں آیا کہ رشی رشی جنگلوں اور پہاڑوں میں کیوں پناہ لیتے تھے ظلم اور بے انصافی سے پناہ کی ان سے ابھی کوئی جگہ نہیں۔" اور اخبار نویس نے جواب دیا تھا کہ جو رشی

سکون ظلم اور نا انصافی کا مقابلہ کرنے میں حاصل ہوتا ہے وہ قرار میں نہیں حاصل ہوتا۔ اور اسبابی کے سبر نے اپنا سینہ بیٹ کر کہا تھا۔ مجھے خرگوش کے چمے بچوں کو پلاتا نہ ہوتا تو میں بتا کر ظلم کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اور وہ ہسٹ ہسٹ کر رونے لگا۔

الحمر اہل سنسان تھا۔ ایم ایل اے نے جلدی جلدی اپنے آسو پونچھے اور تھنوں اور سرورہ دل تھلائی برآمدے سے گزر کر گیلری میں داخل ہو گئے جہاں سے چینی آرٹ کی نمائش کی اجدا ہوتی ہے واٹر کلر کی بہت سی تصویریں دونوں طرف دیواروں سے لٹک رہی تھیں۔ یہ رنگین تصویریں قدرتی مناظر کی تھیں۔ کہیں بانس کی ہڈک شنی پر کوئی ننسی منی چڑیا بیٹھی ہوئی تھی۔ کہیں باغ کے کنارے دو بھول سر جوڑے سرگوشیاں کر رہے تھے۔

لوگ ان رنگین تصویروں میں اس درجہ محو ہو جاتے ہیں کہ ان کی نگاہیں بڑے بڑے فوٹوؤں کی جانب نہیں اٹھیں جو تصویروں کے اوپر نصب ہیں۔ یہ فوٹو عین کے عالیہ میں مسجدوں کے ہیں اور قطار اندر قطار خانوں کے اور لہا ہاتے کعبتوں کے اور زمین کے نئے مالک کاشتکاروں کے اور مدرسوں، شغاعانوں، فیکٹریوں اور مکانات کے۔ ایم ایل اے اور اخبار نویس تو رنگین تصویروں پر ایک اجنبی نظر ڈالی اور ہر فوٹوؤں کو غور سے دیکھنے لگا۔

اصل نمائش الحمر کی باؤں منزل کے دو کمروں میں تھی جس وقت یہ تھنوں تھلائی بڑے کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں صرف دو آدمی موجود تھے ایک بوڑھا اور دوسرا نوجوان جو اس کے پوتے کی عمر کا تھا بوڑھا دیکھنے میں علوانی معلوم ہوتا تھا بیلے کپلے کپڑے گول سی لوہی سلیم شاہی جو تاختش ڈنڈھی۔ اس میں ایسی کوئی بات نہ تھی جو لہنی طرف متوجہ کرتی اہتہ جس جوش اور انساک سے بوڑھا ان تصویروں کی خوبیاں نوجوان کو بتاتا تھا اس نے نوادروں کو لہنی جانب کھینچ لیا۔ وہ کالی روشنائی سے بنے ہوئے کیکڑوں کے کچھ کے سامنے کھڑا تھا ان کیکڑوں کا نقاش ہرور یہ عین کا مشور آرٹسٹ ہی پائی شیدہ ہے۔ ہی پائی شیدہ کی عمر اس وقت ۷۳ سال ہے وہ جنوبی چین کے ایک گاؤں کا باشندہ ہے ہی پائی کا باپ بہت غریب تھا چنانچہ بچپن میں وہ مویشیوں کی دکان بھل کر کے اور جنگل سے لکڑیاں جن کر اپنا بیٹ پلاتا تھا اس کے باپ نے اس کو برصغیر کی دکان پر کام سیکھنے بھیج دیا۔ وہیں اس نے لکڑی پر کھدائی کا کام سیکھا۔ ۲۰ سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ اس فنی میں کالی مشور ہو چکا تھا مصوری اس نے ۲۷ سال کی عمر میں فرما کی۔ اس زمانے میں وہ بہت ہی غریب تھا ہی پائی کے موضوعات عام طور پر بہت ہی سیدھے سادے اور عام ہوتے ہیں مرغی کے بچے، گوبھی کا بھل، عظیمہ المچ کی ہلی، کپڑے مکھڑے وغیرہ۔ ہی پائی شیدہ ان دنوں چین کے لنون لیغ کے مرکز کی میں پروفیسر ہے اور چینی فنی کاروں کی یونین

کامدر بھی ہے۔ اس پیرانہ سلی کے باوجود وہ لب بھی تصویریں بناتا رہتا ہے۔

بوڑھا اس ہی پائی شیدہ کی تصویر "کیکڑے" کے سامنے کمرہ تصویر کی خوبیاں گنوا رہا تھا وکیل نے حیرت سے ایم ایل اے کی طرف دیکھا ایم ایل اے نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اخبار نویس سے پوچھا "یہ کون بزرگ ہیں جو چینی فن مصوری پر اتنی دستاورد کرتے ہیں۔ اخبار نویس نے لہنی اعلیٰ کا اظہار کیا تب وکیل نے بوڑھے کو کریدنے کی غرض سے کہا "مگر جناب ان کیکڑوں میں مجھے تو کوئی حسن نظر نہیں آتا۔" بوڑھا اس اجنبی آواز پر ہلکل نہیں چڑھا اس نے وکیل کو ایک بار سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا اور پھر بولا۔ "آپ کو اس تصویر میں کوئی حسن نظر نہیں آتا اس کے لیے میں نہ غصہ تھا نہ افسوس بلکہ ایسا افسوس ہو رہا تھا کہ وہ وکیل کو قابلِ رحم تصور کرتا ہے پھر وہ کہنے لگا "میں اس تصور کو نہیں جانتا نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ چینی مصوری میں اس کا کیا مقام ہے البتہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ تصویریں برسی ایسی ہیں اس فن کو بیولے کہتے ہیں اس بیولے میں آپ کو ہر ایک تفصیلات نہیں ملیں گی۔ یہ برش کا کام ہے۔ تفصیلات کے لیے آپ کو لہنی قوت خیل پر زور دینا ہو گا اس ایک تصویر میں درجنوں تصویریں پوشیدہ ہیں غور سے دیکھیے گا تو آپ کو ان کیکڑوں کے بیچ و خم میں نہ جانے کتنے پیکر نظر آئیں گے دراصل یہ بہت پرانی تکنیک ہے۔ عاروں کے زمانے کی اسپین اور فرانس کے عاروں میں ہرن اور ہارہ سیکھے اور دوسرے جانوروں کی جو تصویریں دیواروں پر بنی ہوئی ملی ہیں ان کی تکنیک یہی ہے (اخبار نویس کو یاد آیا کہ ہر برٹ ریڈ اس پتلی کش کو تھپائی یا عضوی فن سے تعبیر کرتا ہے) اور دیکھیے اس گھوڑے کو اس بنانے والے نے برسی چابک دستی سے اس قدیم فن کو اپنا پایا ہے یہ گھوڑا نہیں بلکہ بھرتی۔ طاقت اور رفتار کا بیولہ ہے "اخبار نویس نے ہی پائی شیدہ کی ایک اور تصویر "بہار کی طوفانی ہوا" کسی کتب میں دیکھی تھی۔ اور اس ہفت رنگی تصویر کو یورپ کی علاقائی پارٹری وائٹلوں سے منسوب کیا تھا۔ بوڑھا بولا۔ "چینی مصوری کا کمال یہ ہے کہ وہ حلقہ چینی ہے یہ خطوں اور رنگوں کے ان بیکروں میں چینی قوم کی روح پائی جاتی ہے اور برسی نازک، برسی نکمری ہوئی اور نفیس۔ برسی پاکیزہ اور طاہر ہے ان چینیوں کی قوی روح۔"

بوڑھا ایک تصویر کے سامنے کمرہ بھٹالے غور سے دیکھتا اور برسی بے تکلفی سے لہنی رالے ظاہر کر رہا تب وہ آگے آگے آگے آگے تھا اور سب لوگ اس کے پیچھے تھمناٹاں کبھی تصویروں کو دیکھتے کبھی اس گناہ نقاد فن کو۔ اخبار نویس کو لہنی فن شناسی پر بھی گہرے تھا اس نے سوچا کیوں نہ اس بوڑھے سے لہنی خوش نظری کی دہلی جانے اس نے بڑے میاں کو حلقہ کرتے ہوئے کہا، "جناب آپ نے وہ گھوڑا تو دیکھا ہی نہیں۔ وہ جو برشم کے بدلوں سے بنایا گیا ہے برٹا ہار اور

ہے وہ گھوڑا بڑھے نے گردن موڑ کر کشیدہ کاری کے اس نمونے پر ایک نگر ڈال۔ "نہیں اس میں کوئی خاص بات نہیں بالکل ہے جان اور مصنوعی ہے یہ گھوڑا کشیدہ کاری کا مکمل دیکھنا ہو تو وہ قدرتی منظر دیکھو۔" یہ کہہ کر اس کوٹے میں پہنچ گیا جہاں کشیدہ کاری کے بہت سے نمونے آویں تھے۔ وہ بھر بولنے لگا تھا۔ "وہ دیکھو پانی کی لہریں وہ دیکھو نیلے اور سفید رنگوں کا اسٹریج۔ ان کنہی کے بتوں کو غور سے دیکھنا اس ہال کے جنگل کو بھی۔" پھر اس نے دور نشی تصویروں کی طرف اشارہ کیا جو ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر آویں تھیں۔ "یہ دونوں ایک ہی آرٹسٹ کی بنائی ہوئی ہیں ان کی بناوٹ ایک جیسی ہے۔"

اب وہ بالکل کوٹے میں کھڑا تھا اور اس کی پینٹ دیوار کی جانب تھی اور تھمائی جو اس کے عقیدت مند بن چکے تھے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ امریکہ نے جو پینٹ دیوار جن ہم بنایا ہے، سنا ہے وہ بھی اتنا ہی خوب صورت ہے۔" اس نے آہستہ سے کہا اور مسکراتے لگا عقیدت مند چپ تھے وہ بھر بولا۔ "من تصویروں کی بہت دیکھو انٹیم ہم سے لڑنے لگلی ہیں ایک طرف انٹیم ہم سے دوسری طرف یہ لشکر ہے خدا خیر کرے۔" بڑھا چپ ہو گیا اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی جیسے وہ فکر مند ہو گیا ہو اس نے اپنا چشمہ ابد لیا تھا اور لہنی گھبراہٹ جھپٹنے کے لیے اس نے چشمے کو اپنے پیچھے دھکی کر ہاتھ دیکھل ہار ہار اپنے ساتھیوں کو کوٹہ میں مار دیا تھا وہ اس دیکھو اور بڑھے کا نام معلوم کرنا چاہتا تھا آخر اس سے ضبط نہ ہو سکا اور وہ پوچھ ہی بیٹھا بڑھے نے جواب دیا۔ "ہم نہیں پوچھتے۔ اس ملک میں کسی کا نام نہیں پوچھتے ہاتھی رانت کے وہ بے دیکھے آپ نے؟ ان کا کوئی نام نہیں اور لب تو قانونی جوتز کی باتیں ہونے لگی ہیں لب نام پوچھ کر کیا کرو گے؟ بس قوی ضرورت پر غور کرو۔ قوی ضرورت" سب دم بخود ہو گئے۔

دوسرے کمرے میں یعنی، لنگ اور منی کے سامان رکھے ہوئے تھے۔ بڑھے نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک ہار جلدی سے پورے کمرے کا طواف کیا جیسے کوئی چیز تلاش کر رہا ہو۔ واقعی وہ ایک چیز تلاش کر رہا تھا میں یہاں اس لیے آیا تھا کہ تڑپے دیکھوں لیکن شاید یہاں اٹھوے کی کوئی تصویر نہیں۔ لڑپا پرانے عین کا قوی لہن ہوتا ہے یعنی لہن کا کوئی نمونہ تڑپوں کے بغیر مکمل نہیں سمجھا جاتا تھا لڑپا جلتے ہو کس چیز کی علامت ہے یعنی شہنشاہیت اپنے آپ کو آسانی ملاقات کا منظر خیل کرتی تھی جیسی تولے لڑپا بہت عزیز تھا اور کی شاہی مسجد میں جو نقوش بنے ہیں ان میں بھی لڑپا موجود ہے یہ لڑنگ عین کا اثر ہے اے ان اور وسطی ایشیا کے فن معصوری پر عین کا برا گہرا اثر ہے مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عین لب بہت منکسر رنچ ہو گئے ہیں انہیں لہنی شیطانت کا گھمنڈ نہیں ہے جیسی تو انہوں نے لڑپے کی پرستش جوڑ دی ہے ان کی

تصویریں طاقت کے بہانے محبت اور پیار اور انسانیت کا پیغام دیتی ہیں۔ اندھے کی جگہ لب موبشی لے لے لے لے ہے پھولوں لے، درختوں لے قدرت کے منظر نے "معاذ اللہ نویس کو ایک پرانا چینی مقوّر یاد آگیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی حسین منظر کو دیکھ کر انسان محسوس کرتا ہے کہ گویا وہ بھی اس منظر کا ایک جزو ہے۔

آج کل بہت سے فن کار جب کسی حسن کی تخلیق نہیں کر سکتے تو براگنہ کی پیدا کرتے ہیں اور لہشی اس پریشان لکری کوٹے تھے ہم دیتے ہیں وہ تصویریں نہیں بناتے بلکہ لوگوں کا استہان لیتے ہیں ان کے علم کا۔ ان کی ذہانت اور طباعی کا گویا تصویریں نہ ہوئیں معما ہوئیں یا جیو مٹری کا کوئی مشکل سوال کہ جب تک دو چار گھنٹے سر نہ کھپایا جائے وہ سمجھ ہی نہیں نہ آئیں۔ ایسے فن سے لطف اندوز ہونے یا اثر لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چینی تصویریں ان براگنہ گیوں اور دہشی الجھنوں سے پاک تھیں۔ ان کا ظاہری حسن اتنا نمایاں تھا کہ سکول کا بچہ بھی اس سے محظوظ ہو سکتا تھا۔ یہ تصویریں اپنے دیکھنے والوں کو ذرا اتنی نہیں ان پر رعب نہیں ڈالیں، نہ ڈانگیں مارتی ہیں بلکہ مسکراتی ہیں، یاد کرتی ہیں۔ اخبار نویس کے ایک شاعر دوست نے برسی اجسی ہمت کسی تھی ان تصویروں کو دیکھ کر طبیعت السردہ نہیں ہوتی بلکہ خوش ہوتی ہے۔

اور جب وکیل، ایم ایل اے اور اخبار نویس نہایتش دیکھ کر لوٹے تو ان کے ہرے کپلے ہوئے تھے ان کی آنکھیں جو ابھی چند لمبے پیلے نمناک تھیں اور ان کی آنکھیں خوش سے چمک رہی تھیں اور وکیل نے اخبار نویس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہنس کر کہا "یہ آج لطف آگیا" اور ایم ایل اے نے کہا تھا جو لوگ اتنی پیاری تصویریں بنا سکتے ہیں وہ یقیناً بڑے پیارے لوگ ہوں گے اور اخبار نویس کو بوڑھا نکلا یاد آگیا جس نے کہا تھا کہ تصویروں کو دیکھ کر چین سے محبت ہونے لگتی ہے نہ جانے وہ بوڑھا کون تھا کاش کوئی اے بنا سکتا کہ اس نے عین السردہ دلوں کو سہارا دیا تھا جو حال کی منت گیریوں کا ماتم کرتے کرتے انسان کے مستقبل ہی سے مایوس ہو گئے تھے اتنے مایوس کہ انہیں کہیں روشنی کی ایک کرن بھی نظر نہیں آتی تھی۔ کاش وہ محسوس کر سکتے کہ اس گئی گندی حالت میں بھی نہ جانے کتنے خیر و اچھے کپیلے کپڑوں میں ملبوس ہیں راستہ دکھانے کے لیے بے چین ہیں۔

ججن بی کا ڈولا

ججن بی بی کی عمر کیا تھی اور ان کا گھر ہاں کہاں تھا؟ میں نہیں بتا سکتا۔ مجھے تو بس اتنا یاد ہے کہ وہ ہاتھوں میں منہدی لٹائی تھیں۔ نگوں تک نیچا مائل کا سفید کرتا، سوس کا، اور بیس پامپل اور گھونٹلی جوتی پہنتی تھیں۔ وہ دوسرے مہینے ہمارے گاؤں کا پھیرا ضرور کرتی تھیں۔ گھسری سر پر رکھے لاشی کے سہارے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئیں۔ ہمارے مکان کے سامنے جو کنواں تھا اس کی منڈ پر بونٹہ ہاجیں اور گھسری کو چبوترہ پر رکھ کر مستالے لگتیں۔ تب ہم بچے ججن بی بی آگئیں، ججن بی بی آگئیں کا شور مچاتے دوڑ کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ وہ چٹ بٹ ہمدی ہاتھیں لوجھیں گھسری میں کھنسا ہوا مور جھل نکال کر ہمارے سروں پر پھیرتیں اور چپکے چپکے کہہ پڑھتی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ان کا سانس ٹھیک ہو جاتا تو ہم لوگ ان کو زمین پر جالتے میں لے جاتے۔ وہ لاشی گھسری تخت پر رکھ دیتیں اور بڑی بور مٹیوں سے ہاتھوں میں مصروف ہو جاتیں۔ اس اتنا میں ہمدی ٹولی ججن بی بی کی پر سرور گھسری کے گرد مہنگائی رہتی تھی۔ آخر کا گھسری کھلتی اور اس میں سے لکڑی کا ایک روغنی پتلا برآمد ہوتا۔ یہ ججن بی بی کا ڈولا تھا۔

پتلا بر لال، پیلے پیلے رنگ کے ہسول پتے بنے ہوتے تھے۔ ججن بی بی پتلا پر مور جھل جھلیں اور بڑے لوب سے اس کا ڈھکنا کھولتیں تو منہ پر رنگ کا جھل مل کر تا ہوا بی بی کا روٹہ نمودار ہوتا۔ یہ روٹہ کن بی بی کا تھا ججن بی بی لے ہمیں کبھی نہیں بتایا۔ روٹے کے چاروں طرف

جن گنت چھلے، انگوٹیاں اور تمویذ لگے ہوتے تھے۔ پھر کھلتے ہی گھر کی عورتیں اپنے سروں کو ڈھک لاییں اور رونے کی زیارت کو لپکیں۔ تب دعاؤں سنتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ جن بی بی آنکھیں بند کر لاییں اور گلو گبر آوازے آجیں پر مٹنے لگیں۔ اور جن کی چادر کے پلو پر چاندی کی چونیاں اٹھنیاں گرنے لگیں۔ تصویریں در بعد جب سکوں کی آواز بند ہو جاتی تو جن بی بی آنکھیں کھول دیتیں۔ چادر سے آسو پونچھیں۔ رقم کو سمیٹ کر بٹوے میں رکھیں۔ پٹارے کا ڈھکنا بند کر دیتیں اور میلے کیلے علاقے میں لپٹی ہوئی ایک لمبی سی کتاب کھلی کر ہم لوگوں کو آواز دیتیں۔ آواز پھانتیں تصویریں دکھائیں اور تب کہیں وہ کہہ آتا جس کے ہم سب روتے مستر تھے۔

جن بی بی کی یہ کتاب دراصل رنگین تصویروں کا الہم تھی۔ تصویریں سیاہو کی کاغذ پر آنی رنگوں سے بنی تھیں اور ان کی تعداد درجن سے زیادہ نہ تھی۔ الہام پر تصویر لپٹی جگہ ایک الگ کہانی بیان کرتی تھی۔ جن بی بی مور چل پاپا کر ایک ایک تصویر کا قصہ بڑے دارلہائی لہجے میں سناتیں۔

”یہ ایک نیک حرام لوکرانی کی تصویر ہے جس نے چوروں سے مل کر ملک کا گھر لوٹا دیا تھا۔ لب جہنم میں بیڑے لٹکی ہوئی ہے اور سانپ بچھو اس کو ڈس رہے ہیں۔ یہ اس کشی کی تصویر ہے جو معصوم لڑکیوں کو بہکا لیتی تھی۔ لب جہنم کے کتے اس کا گوشت لہج لہج کر کھا رہے ہیں۔ یہ ایک نیک بی بی کی تصویر ہے جس نے اپنا زور خدا کی رلا میں خیرات کر دیا تھا اور لب جنت میں رہے جو ہرات کے تخت پر بیٹھی ہے۔“

اتنے دن گزر جانے کے بعد لب یہ بتانا تو مشکل ہے کہ ہم بچوں کو جن بی بی کی کہانیوں میں زیادہ دلچسپی تھی یا الہم کی رنگ برنگی تصویروں میں لیکن یہ واقعہ ہے کہ ہاتھ کی بنی ہوئی سب سے پہلی رنگین تصویریں میں نے جن بی بی کے ڈالے ہی میں دیکھیں۔ ان تصویروں کے بتانے والوں کا نام مجھے نہیں معلوم۔ شاید جن بی بی کو بھی معلوم نہ تھا۔

ہمارے والد کو فردوسی کا ٹاپنا بہت پسند تھا۔ گرمیوں کی تمام میں جب مردانے مکان کے صحن میں چمڑا کاڑا ہوتا اور موٹھے بچہ ہاتھ تو دلہ ایک لمبی سی ہتھ دلہ کر سی پر اس طرز کی کرسیاں پرالے ریلوے اسٹیشنوں پر لب بس کہیں کہیں لکڑ آجاتی ہیں الیٹ کر ٹاپنا کے اشارہ زور زور سے پڑھتے تھے۔ میں فردوسی کی قدسی کو کیا خاک سمجھتا لیکن ٹاپنا کے تصویریں بڑے شوق سے دیکھتا تھا۔ یہ تصویریں رنگین نہیں بلکہ خلی ہوتی تھیں۔ اور لوتھیرے ہوا سی کاغذ پر چھپی تھیں۔ سالوں کے ناک لٹتے بہت بھونٹے اور درخت پہاڑ جنگ بڑے کہ مٹی کے ہوتے تھے۔ مگر ان تصویروں میں بھی کسی نہ کسی واقعے کی منظر کشی ہوتی تھی۔ کہیں رستم

سہراب کے سینے پر سوار ہے۔ کہیں بیٹرن کنوئیں میں بند ہے اور کنوئیں کی جگت پر منشیہ
 بیٹنی رو رہی ہے۔ کہیں نوشیرواں اتر ایلیب کی لہج سے نبرد آزما ہے۔ ان تصویروں پر بھی
 مصور کا نام درج نہ ہوتا تھا۔

پھر جب اسکول میں داخل ہوئے تو انگریزوں نے اردو اور تاریخ کی کتابوں میں زیادہ خوش خط
 اور خوش رنگ تصویریں دیکھنے کو ملیں۔ پہلے صفحے پر بادشاہ ہرات و خیم کی تصویر اور اندر کسی
 کلب میں رام لکھن اور سوتا جی کے بن پاس کا منظر کسی میں اکبر اور شاہ جہاں کی تصویریں
 گلاب کا پھول ہاتھ میں لیے اور بوزخا اور نگ زب جس کو لڑا آن فریف کی کتابت کرتا دکھایا ہوا
 تھا۔ یا پاس اور سری رتھانم کی لڑائیں کے منظر جن میں ہندوستانیوں کی شکست اور انگریزوں
 کی فتح کو اجاگر کیا تھا۔ یہ تصویریں بھی گرام مصوروں کی بنائی ہوئی ہوتی تھیں۔

مگر جن تصویروں نے سیاسی شعور کے دروازے کھولے وہ قومی رہنماؤں کی تصویریں
 تھیں جو ان دنوں شہر کے سبھی بٹواریوں، جنابوں اور دوا لروشنوں کی دکانوں پر لگتی رہتی
 تھیں۔ کسی تصویر میں گاندھی جی چٹائی پر بیٹھے چرخہ کات رہے ہوتے۔ کسی میں مولانا محمد
 علی اور مولانا شوکت علی قیدیوں کی وردی پہنے اور گے میں شناختی تختی ڈالے جیل کے چانگ پر
 کھڑے دکھائے جاتے (اس زمانے میں قیدیوں کے گے میں لوہے کا طوق ڈال دیا جاتا تھا اور شناختی
 تختی کو جس پر قیدی کا نمبر لکھا ہوتا تھا طوق میں بٹوایا جاتا تھا) ایسی زمانہ ترکی اور افغانستان کی
 جنگ آزادی کا بھی تھا چنانچہ عذری مصطفیٰ کمال پاتا اور عذری امان اللہ خان کی تصویریں بھی
 بہت مقبول تھیں۔ یہ عذری قومی وردی زیب تن کئے سنگی تلوار ہاتھ میں لیے گھوڑے پر بیٹھے
 ہوتے تھے۔

یہ تصویریں اسکول کی تھلاویں چھوٹی تھیں مگر ان تصویروں پر بھی مصوروں کا نام نہ
 لکھا ہوتا تھا اور نہ کوئی یہ بتا سکتا تھا کہ ان کو چیلنے والے کہن ہیں۔

بیسویں صدی کی پیمبری بابائی کے جانے کے ساتھ ان مردوں کی شہرت کا ستارہ ڈھب گیا اور
 ان کی جگہ نوجوان مردوں نے لے لی۔ گھوڑے، تلواریں اور قومی وردیاں تو وہی رہیں البتہ
 شخصیات بدل گئیں۔ اب کسی تصویر میں جواہر لال نہرو اور سباش چندر بوس نظر آتے اور کسی
 میں سردار جنگ سنگھ۔ جنگ سنگھ کی جگہ سب سے جدا تھی۔ سر پر لیٹ پیڈ جو برسی کج
 کلاہی تین سے ایک طرف کو جھکی ہوئی تھی۔ بتلی سی موٹھیں جن کی نوک اوپر کو اٹھتی ہوئی۔
 خاک کی لیس، خاک کی نیک، قومی بوٹ اور کمر میں پستول۔

ان تصویروں کا رد ان نہ جانے کب اور کیوں ختم ہو گیا۔ تب فلم اسٹالوں کا پرچار شروع ہوا۔

دیویکرائی، مدھوہال، کنن دیوی، پری پھرہ، لسم وغیرہ۔ جانے جانوں اور ہونٹوں میں ان کے فلمی ریکارڈ بچتے اور ان کی برسی برسی رنگین تصویریں شوقین راجوں کے خون کو گرماتیں۔ فلم اسٹاروں کی اس مقبولیت سے سگرٹ اور جانے کی برسی برسی انگریز کمپنیوں (ایمپریل لوہا کو کمپنی جو ٹب پاکستان لوہا کو کمپنی کہلاتی ہے) مانگے اس کے مالک بدستور غیر ملکی سرمایہ دار میں اور لپٹن) لے بھی خوب قائمہ انشایا۔ وہ فلم اسٹاروں کی جھولی جھولی رنگین تصویریں ہر تاروں اکھوں کی تھلاؤ میں پیکٹوں میں مفت تقسیم کرتے تھے۔

انہی دنوں عبدالرحمن چغتائی جیٹنی رائے اور امرتا شیر گل کی مصوری کا عکس بلند ہوا اور ہمارا اجمالی ذوق انہا نے گناہ مصوروں کو پیچھے چھوڑ کر پھر مصوروں کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ مگر گناہ مصور اتنی آسانی سے پہچان چھوڑنے والا نہ تھا۔ وہ مجھے ہر تاروں سلی میٹر کی دنیا میں لے گیا۔ اس نے مجھ کو اتسیرا کے قاتلوں کی سیر کرائی۔ جن میں جنگلی جانوروں کی بیس بیس تیس بیس ہزار برس پرانی تصویریں دیواروں پر بڑے اہتمام سے بنائی گئی تھیں۔ یہ تصویریں حقیقت نگاری کا ایسا شہکار ہیں کہ آج کل کا مصور بھی انہیں دیکھے تو عیش عیش کر جائے۔ ان تصویروں کو جنگلی جانوروں کا شکار کرنے والوں نے اس وقت بنایا تھا جب انسان ترے کے لہجے بھی واقف نہ تھا۔ ان کے نیچے نہ تو مصور کا نام لکھا تھا اور نہ تخلیق کا سن۔

گناہ مصور وہاں سے مجھے سر لے آیا جہاں منادہ اور لکسر کا ہر مقبرہ ایک نگار خانہ ہے اور ہر دیوار رنگین تصویروں کا ایک رقعہ۔ ان تصویروں کی چمک دمک چار پانچ ہزار برس بیت جانے کے بعد بھی کم نہیں ہوئی ہے۔ کسی تصویر میں خدو خدو آموں ذبح کو دکھایا گیا ہے اور کسی میں اسیں اور اڑا رہے ہیں۔ بعض تصویروں میں مرغابیوں کے شکار منگڑیوں اور بعض میں ہاتھوں کے، دست کاروں کے، دھات کے کاریگروں کے، پل چلانے کا شکاروں کے اور چرواہوں کے روزوں کے فرض کہ مصری دیوتاؤں اور فرعونوں سے لے کر عام انسانوں کے روزمرہ کے مشغلوں کی برسی دل کش نقش گری کی گئی تھی۔ میں ایک تصویر کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ ہوا کے دیوتا شو کی تصویر تھی۔ وہ آسمان کی دیوی کو جو اٹنی سے اٹنی تک دراز تھی۔ اس طرح انشائے ہوئے تھا کہ اس کا رایاں ہاتھ دیوی کی برہنہ چھاتی کو چھو رہا تھا اور رایاں ہاتھ دیوی کے پیروں کے نیچے سے گزرتی تھی۔ دیوی کے دونوں ہاتھ اور پاؤں زمین کو چھو رہے تھے اور وہ زمین پر اس طرح لیٹا ہوا تھا کہ اس کا رایاں پاؤں آسمان کی دیوی کے دونوں ہاتھوں کا چھو رہا تھا اور رایاں ہاتھ اس کے پاؤں کو۔ اس تصویر میں آسمان زمین اور ہوا کے رستے کو برسی خوب صورتی سے ظاہر کیا گیا تھا۔ گناہ مصور مسکراتے ہوئے ہوا آج کل کے لکھاروں کو لپٹی رزمیہ تصویروں پر بڑا گھمنڈ ہے۔

ان کا خیال ہے کہ اس قسم کی تصویریں بس وہی بنا سکتے ہیں۔ حالانکہ ہر تہوں برس گزرنے جب ہم حقیقت کو علامتوں سے بیان کر دیتے تھے۔ میں نے بہت دھوڑا مگر ان تصویروں کے نیچے بھی کسی مصور کا نام پتا درج نہ تھا۔

پھر وہ لمحہ کو بہرہ ورستان واپس لایا اور کہنے لگا آؤ چلو تمہیں اجینا اور ایلورا کی سیر کرائیں۔ میں نے کہا اجینا ایلورا کے حلقہ میں دیکھ چکا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ ان علاموں کی تصویریں بھی گنہام مصوروں ہی کی بنائی ہوئی ہیں۔ لہذا آگھر مل کر چائے پیتے ہیں۔

چائے کی پیلی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے میں اپنا کپڑا بوجھ بوشا اچھا یہ بتاؤ تم لوگ تصویریں کیوں بناتے تھے۔ میں تمام مطلب نہیں سمجھا، اس نے برسی رکھائی سے جواب دیا۔ مطلب یہ ہے کہ آج کل کے فن کار تو اظہارِ ذلت کے لیے تصویریں بناتے ہیں مگر تم لوگ کس مقصد سے تصویریں بناتے تھے۔

"تمہارے فن کار شاید اس لیے تصویریں پر اپنا نام لور پتہ بھی لکھ دیتے ہیں تاکہ ذاتیں آپس میں گدہ مڈ نہ ہولے پائیں۔" اس نے طرکیا۔

میں نے سنی بن سنی کر دی تو وہ کہنے لگا ہم تصویریں اس لیے بناتے تھے کہ ہمارے مسلح کو ان تصویروں کی ضرورت تھی اور اس ضرورت کو پورا کر دینا ہمارا پیشہ ہمارا مذہب، ہمارا فرض تھا جس طرح تمہارے مسلح میں میدانِ جنگ سے بھاگنے والے سپاہی کی سزا موت ہے اسی طرح ہمارے مسلح میں شکاری اگر شکار سے انکار کر دتا، مصور اگر تصویر بنانے سے انکار کر دتا، ناچنے گانے والا اگر ناچ گانے سے انکار کر دتا تو ہمارے مسلح میں اس کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ تمہارے مسلح میں ناچنا گانا تصویریں بنانا سب تقریبی مشغلے ہیں لیکن ہمارے مسلح میں تو زعم کی اور موت کا انحصار انہیں مشغلوں پر تھا۔ اس لیے فن میں کس فرد کی ذاتی پسند اور ناپسند کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔"

"مگر تم لوگ لاش تصویروں پر دستخط کیوں نہیں کرتے تھے۔ کیا تم لوگوں کو لاشی ذلت سے کوئی انس نہ تھا۔"

اس لیے کہ ہمارا اقلید، ہمارا مسلح ہی ہماری ذلت تھا۔ مسلح سے ٹک ہمارا کوئی وجود نہ تھا۔ ہماری تصویریں ہماری ذلت کا نہیں بلکہ پورے مسلح کی ذلت کا، اس کی ضرورتوں، خواہشوں اور امنگوں کا اظہار ہوتی تھیں۔ یوں بھی ہم یہ تصویریں اکیلے تو نہیں بناتے تھے بلکہ کئی کئی آدمی مل کر بناتے تھے۔ ہمارے لیے اصل بہت تصویر کی تھی نہ کہ مصور کی۔"

"یہی تم لوگوں میں لاشی کوئی امان نہیں ہوتی تھی۔"

"یہ اصطلاح ہمارے زمانے میں وضع نہیں ہوئی تھی۔ اور نہ ہمیں اس کا تجربہ یا شعور تھا۔ ہماری آنا ہماری خودی سب کی آنا سب کی خودی تھی۔ ہاتھ سسرور کی پھلیں کی مانعہ۔ لب تم ہی بتاؤ کہ پھلیں کی آنا کا اظہار پال کے اندر دوسری پھلیوں کے ساتھ تیرنے میں ہوتا ہے یا سائل پر لکھتے تڑپ تڑپ کر جان دینے میں۔"

مہ میں لب بخت کی سکت نہیں رہی تھی۔ یوں بھی لگے وقتوں کے لوگوں سے الجھنا نامناسب بات ہے۔ میں نے اکٹا کر گھڑی دیکھی تو وہ میرا مطلب سمجھ گیا اور اٹھتے ہوئے بولا "تم لوگوں کی سنگت میں رہ کر میں نے بھی بہت سی اصطلاحیں سیکھ لی ہیں مثلاً شعور، ذلت، اظہار، ذلت، آنا، خودی، تحصیل، ذلت وغیرہ۔ یہ اصطلاحیں دوسروں کو مرعوب کرنے میں بہت کام آتی ہیں۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں آنا یا خودی ہستی کے امکانات کا شعور ہے اور اظہار ذلت ان امکانات کو لہا کر کرنے کا نام ہے۔ اظہار ذلت کی نگہ دو میں جو مشکل مقامات آتے ہیں ذلت کی تحصیل ان کے دور میں ہی میں ہوتی ہے لیکن فرد انسانی زمین، اپنے ماحول اور اپنے معاشرے سے تخلیقی روش جوڑ کر ہی ہستی کے امکانات کو لہا کر کر سکتا ہے۔"

"صحیح ہے وہ یا میں اور بیرون دنیا کچھ نہیں"

"اس کے باوجود ہر انسان ایک اکائی ہوتا ہے۔ اس کی ایک مسترد شخصیت ہوتی ہے۔"

"تم جب اکائی کی باتیں کرتے ہو تو مجھے برسی، ہنس آتی ہے۔ جہاں میرے ہمارے زمانے میں بھی لوگ ایک ایک کر کے ہی مہاں کے پیٹ سے پیدا ہوتے تھے۔ کسی مہر میں تسوکر کے تسوکر نہیں لکھتے تھے۔ مگر ہماری ذلت ہمارے سلج سے جڑی ہوئی تھی اور اگر کوئی شخص اس جوڑ کو توڑ دیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا۔ تم لوگوں نے اس اکائی کی دھن میں سلج سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے اور لب تم بھری ہستی میں بھی اکیلا بن گسوس کرنے ہو مگر ہم کو تنہائی کا احساس کبھی نہیں ہوا۔ بات یہ ہے کہ ذاتی ملکیت کے پہلوں نے خود تو ذاتی ملکیت پر قبضہ کر لیا ہے اور تم کو ذات کے ہل میں پھنسا دیا ہے۔ لب تم کو ذاتی ملکیت تو ملنے سے وہی لہذا تم ذات کی آزادی، ذلت کے اظہار ہی کو ذاتی ملکیت سمجھ کر مگن ہو رہے ہو۔"

"خدا سوچو تو تم لوگوں کو کتنی سولہیں میسر ہیں۔ تم کو رنگ درکار ہیں تو ہمارے بھانت بھانت کے رنگ خرید لے رہے ہو۔ تمہیں کونوس بھی گڑھل کے حسلب سے آسانی سے مل جاتا ہے اور ہمیں دیکھو کہ رنگ کے لیے ہمیں کیا کیا جتن کرنے پڑتے تھے۔ ہم طرح طرح کی پتیلیاں، جڑی بوٹیاں اور پتھر نہ جانے کہاں کہاں سے ڈھونڈ کر لاتے تھے۔ ان کو کوٹتے پیستے تھے۔ ان میں ہالوڑوں کا خون اور چربی ملائے تھے۔ چٹا لیں کو ہتھیں، مہنوں رگڑ رگڑ کر چکنا کرتے تھے اور تب

ان پر تصویریں بنائے تھے۔ ان رنگوں میں، ان چٹانوں میں، ان تصویروں میں کچھ ہماری محنت کا پسونا شامل ہوتا تھا۔ اسی لیے ہمیں اپنے رنگوں سے، لہنی چٹانوں سے، لہنی تصویروں سے برسی محبت تھی۔ مگر بچ بنا دیا تم کو بھی اپنے رنگوں، اپنے کونوسوں سے اتنی ہی محبت ہے اکیا تمہاری تصویروں سے بھی واقعی تمہارے سینے کی بو آتی ہے؟ قصہ یہ ہے کہ خود پرستی کے چکر میں پڑ کر تم لوگ سرے سے محبت کرنا ہی بھول گئے ہو۔ انسانوں، جانوروں سے، پھولوں سے، زمین سے فرض کہ تم لب کسی چیز سے بھی محبت نہیں کرتے حتیٰ کہ خود لہنی بنائی ہوئی چیزوں سے بھی نہیں۔ تصویروں پر اپنا نام لکھ کر بھی تم لوگ کتنے اکیلے کتنے دکھی ہو۔"

حصه دوئم

انگلستان کے قیام کے دوران میں انہوں نے سارا جیت کے وقف تحریکوں میں کمل کر حصہ لیا اور سوشلزم سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ سہاد ظہیر بنیادی طور پر ادبی رائج رکھتے تھے، چنانچہ لندن میں ان کے تعلقات آئن، لوئیس میکینس، اسٹیفن اسپینڈر، رالف لوکس، جیک لنسے، ڈیوٹ گیسٹ، کنٹور تھ اور ملک راج آئندہ ایسے اہم لوہوں اور شاعروں سے ہو گئے تھے جو ان دنوں ترقی پسند رجحانات کے لیے مشہور تھے۔ سہاد ظہیر فرانسیسی اور انگریزی زبانوں پر پورا عبور رکھتے تھے۔ لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنے خیالات کا اظہار اردو ہی میں کیا۔ اس لیے کہ انہیں اردو سے براہ کرا ہذہائی لگاؤ تھا۔ لندن ہی میں انہوں نے اپنا مشہور و معروف ناول لندن کی ایک رات لکھ لیا تھا۔ جو آج بھی ویسا ہی تازہ اور مقبول ہے جیسا کہ اپنے ابتدائی دور میں تھا۔ اس ناول کے بعد انہوں نے کئی ایک بہت عمدہ ناول بھی لکھے۔

ان کا دوسرا بڑا سرکہ آرا کام کہانیوں کے اس مجموعے کی ترتیب اور اشاعت تھا جسے "انکس" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس مجموعے میں پروفیسر احمد علی، ڈاکٹر رشید جہاں اور ان کے میاں محمود اظہر کی کہانیاں بھی شامل تھیں۔ طالع ہوتے ہی اس کتاب نے پورے ملک میں ایک تھلک چاڑھا تھا۔ یہ کہانیاں آج کے دور میں تو برسی بے غرر سی معلوم ہوتی ہیں لیکن جس زمانے میں یہ کتاب چھپ کر سامنے آئی تھی اس وقت کے اردو پڑھنے والے ہمارے سماجی اور انسانی لحاظ سے بن کے متعلق ایسی کھری اور سخت تنقید پڑھنے کے عادی نہیں تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کتاب پر روایت پرستوں نے برسی لے دے کی یہی تک کہ اس کتاب کے کہانی لکھنے والوں کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں بھی دی گئی تھیں۔ بالآخر یوپی گورنمنٹ نے اس کتاب کو ضبط کر لیا۔

یہ دور پوری دنیا میں سیاسی اخلاقی اور فکری اعتبار سے عہدِ بحرِ ان کا وقت تھا۔ ہٹلر انہی دنوں تازہ تازہ جرمنی کی مسندِ اقتدار پر آیا تھا اور اسپین کی جمہوری اور منتخب حکومت کا تختہ جرح لڑا انکو اور اس کے حوالوں نے جرمنی کے ہڈی اور اٹلی کی فاشٹ قوتوں کی مدد سے الٹ دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یورپ اور ایشیا کے آزادی اور جمہوریت پسند فطری طور پر اس شخصی اقتدار کی پھیلتی ہوئی دہائے سخت مضطرب تھے چنانچہ انہوں نے دنیا بھر کی ترقی پسند ادبی قوتوں کو منظم کیا تاکہ لڑائی آزادی اور اس کے جمہوری حقوق کا علم بلند رکھا جاسکے۔ اس پس منظر میں سہاد ظہیر اور ان کے ساتھیوں نے ایسے لوہوں کی ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی جو انسانیت کی مادی اور عقلی سر بلندی کے حق میں نبرد آزما ہو سکتے تھے۔

۱۹۳۶ء میں انجمن ترقی پسند مصنفین قائم کرنے سے پہلے سہاد ظہیر برصغیر کے عہدِ اتمام

ممتاز اہل علم اور لوہےوں اور شاعروں سے ملے اور ان سے اس مسئلے پر تبادلہ خیال کیا۔ ان کے اس خیال کو علامہ اقبال، رابعہ ناتھ ٹیکو، مولوی عبد الحق، منشی پریم چند، قاضی عبدالغفار، سز سرود جی، ٹائیڈ، میاں بشیر احمد، مولانا عبد الجید سلک، مولانا غلام رسول، مرزا مولی غلام مصطفیٰ مجسم، مولانا حسرت موہانی، مولانا چراغ حسن حسرت، جوش ملیح آبادی اور بہت سے دوسرے لوہےوں نے بعد سرلا۔ ان کے اپنے ہم عمر اور ہم عصران مثلاً فیض احمد فیض، ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری، پروفیسر بھنوں گورکھ پوری، پروفیسر احمد علی، پروفیسر فراق گورکھ پوری، اختر شیرانی اور احمد محمد قاسمی وغیرہم نے ان کی بھرپور حمایت کی۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس لکھنؤ میں ۱۹۳۶ء میں اردو کے عظیم ناول نویس اور افسانہ نگار منشی پریم چند کی صدارت میں ہوئی۔ اس اجلاس میں سہاد ظہیر کو انجمن کا جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا اور بہت ہی مختصر عرصے میں انجمن نے اپنے آپ کو ایک حرکی قوت کے طور پر ثابت کر دیا اور پہلے ادب میں نئی اقدار کی آبدی شروع کر دی۔

۱۹۳۹ء تا ۱۹۴۲ء لکھنؤ کے دور میں سہاد ظہیر نے سراج مبین کے نام سے بہت سے ادبی مقالین لکھے جو انجمن ترقی پسند مصنفین کے ترجمان رسالے "نیا ادب" میں شائع ہوئے۔ یہاں کے بعد وہ بھٹی چلے گئے جہاں انہوں نے "قوی جنگ" کی ادارت کے فرائض انجام دیے۔ اس دوران میں وہ ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے رکن منتخب ہوئے۔ سہاد ظہیر نے لسانی سیاسی مصروفیتوں کے باوجود کبھی اردو ادب اور زبان کی خدمت سے غفلت نہیں برلی۔ یہ خدمت انہوں نے شروع ہی سے خود عائد کردہ فرض کے طور پر اپنائی تھی اور آخر تک وہ یہ فرض نہایت ذمے داری اور لگن کے ساتھ پورا کرتے رہے۔ انہوں نے بھٹی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یوم غالب کا انتظام کیا اور برسی شان سے منایا۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے اس طرح یوم شہلی بھی منایا۔ ان دنوں تقریبات میں مختلف مدرسہ فکر کے لوہےوں نے شرکت کی۔ واقعہ یہ ہے کہ ان لوہےوں کے بارے میں سہاد ظہیر کے جذبات نہایت گہرے اور بڑک تھے۔ لوہےوں کے بارے میں وہ ہمیشہ اتنے پر غلوں اور گرم جوش رہے کہ وہ ادب بھی جو ان کے سیاسی مسلک سے عاید اختلاف رکھتے تھے نہ صرف ان کی دوستی اور ان کی رفاقت کا دم بھرتے تھے بلکہ ہمیشہ ان کے ادبی مقاصد کے بارے میں دستِ تعاون دراز کرتے تھے۔

۱۹۴۷ء کے آخر میں سہاد ظہیر پاکستان چلے آئے تھے لیکن ۱۹۵۱ء میں انہیں راولپنڈی سائنس کے مدرسے میں گرفتار کر لیا گیا۔ جلد آہل اور ہمہ جہل کی مشقت آمیز لکھنؤ کے دوران میں سہاد ظہیر نے لا نہایت وسیع اور پایہ ادبی اہمیت کی کتابیں لکھیں جن میں سے ایک نادر

کے عظیم شاعر حافظ شیرازی کی زندگی اور شاعری کا جائزہ اور تنقیدی مطالعہ ہے۔ اس کتاب کا نام "ذکرِ حافظ" ہے۔ دوسری کتاب "روشنائی" ہے جو ترقی پسند مصنفین کی تحریک کی ابتدا اور اس کے پیروکار کی تاریخ بھی ہے اور ان بے سرو پا الزامات کی مدلل تردید بھی جو اس تحریک پر تھوڑے تھوڑے وقتوں سے عائد کیے جاتے رہے ہیں۔ جیل میں نظربندی کے عرصہ میں انھوں نے کچھ نظمیں بھی لکھی تھیں جو مائل ہی میں دہلی میں "نیلم" کے نام سے ایک مجموعے کی شکل میں شائع ہوئی ہیں۔ ان نظموں کی اکثریت ان نظموں کی ہے جنہیں آج کی تجریدی شاعری کہا جاتا ہے۔ "نیلم" کے دیباچے میں سہاد ظہیر نے نئی نسل کے جدید شعرا کے مسائل اور روایت پسندانہ لطافت اور ڈکشن کی حدود و معیت پر برہمی اہم تنقیدی بحثیں اشاعی ہیں۔ اس لیے کہ ان کے خیال میں آج کی نوجوان شاعر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بالعموم روایتی سبیل اور ڈکشن کو جدید کی روح کی گرفت اور احاطہ نہ کرنے کے شاکِ لھر آتے ہیں۔

سہاد ظہیر کو ۱۹۵۵ء میں چھ جیل سے ہٹا کر دیا گیا تھا۔ لیکن پھر وہی انہیں ہندوستان بھجوا دیا گیا۔ وہ عمر بھر پاکستان اور اس کے حوام کے لیے اپنے دل میں نیک خواہشات بٹالتے رہے اور دونوں ملکوں کے درمیان دوستی اور خوشگوار تعلقات کے لیے سرگودھ کو شیشیں کرتے رہے۔ وہ دہلی کے ایک روزنامے (حیات) کے مدیر تھے اور ایک صحافی ہونے کی حیثیت سے پچھلے دنوں پاکستان آنے کی لہزات حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ اس ضمن میں انھوں نے آکسفورڈ کے اپنے پرانے ہم سبق اور آج کل لندن میں پاکستان کے سفیر میاں ممتاز دولتانہ سے ملاقات بھی کی تھی اور دولتانہ صاحب نے جناب ذوالفقار علی بھٹو کو اس بارے میں لکھا بھی تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ بھٹو صاحب کا جلوب یہاں سے جانا سہاد ظہیر اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئے۔

سہاد ظہیر کوئی پرنسپل قسم کے ادیب نہیں تھے۔ اپنے ۳۵ سالہ ادبی کیریئر میں انھوں نے صرف ایک ناول چند کہانیاں اور ڈرامے اور عدلی مائرت پر ایک کتابچہ، حافظ شیرازی کی شاعری کا تنقیدی جائزہ، ترقی پسند تحریک کی تاریخ، نظموں کا ایک مجموعہ اور دو درجن سے زائد معامین لکھے لیکن جو کچھ بھی انھوں نے لکھا جدید اردو ادب پر اس کے بڑے گہرے اثرات پڑے ہیں۔

انھوں نے اپنا ادبی کیریئر ہمیشہ انسانہ نگار کے فروغ کیا لیکن جلد ہی وہ تنقید کی طرف نکل آئے اور ہمیشہ ان کے قلم اور خیالات کی ترجمانی کا یہی سب سے اچھا ذریعہ ثابت ہوا۔

اردو تنقید کی تاریخ میں ان کے تنقیدی معامین سنگ میل کا درجہ رکھتے ہیں ان کے معامین سے کلاسیکی اور جدید ادب کی تعبیر اور تنقید کے لیے نئی سستیں کھلی ہیں۔ جو سادگی ان کی شخصیت کا جزو تھی وہی ان کے ادبی اسلوب کی خصوصیت بھی ہے انھوں نے ادب کی مکہ

بعد ترکیبیں اور جلدی بھر کم اخلاقی اپنے پر مٹنے والوں کو ستار اور خوف زندہ کرنے کے لیے کبھی استعمال نہیں کیے۔ وہ کسی سے لاشی دہشی برتری منوالے کے قائل ہی نہیں تھے۔ وہ قائل سے آدمی کو قائل ضرور کرتے تھے لیکن انہوں نے کبھی روایتی علمی اکرائوں نہیں دکھائی۔ بحث و مباحثہ وہ بڑے شان سے کرتے تھے اور لاشی جلدی علمی قوت صرف کر دیتے تھے۔ لیکن انہوں نے کبھی کسی کے جذبات کو مجروح نہیں کیا۔ وہ تنقید بہت سخت کرتے تھے لیکن نہ ان کے دل میں کسی کی طرف سے میل ہوتا تھا نہ کبھی غمی جلتے کرتے تھے۔ نہ کبھی اپنے حلقہ کے ہارے میں سر پر ستانہ رویہ اختیار کرتے تھے۔

ظہرت نے انہیں بڑا میٹھا مزاج دیا تھا۔ ہر واقعہ یہ ہے کہ وہ ہارے دور کی سب سے زیادہ پسندیدہ اور سیر کی جانے والی شخصیت تھے۔ لوگوں سے ملنے جلنے کا انہیں بے حد شوق تھا اور خاص طور سے نوجوان لکھنے والوں اور ذکی اور ذہین نوجوانوں سے وہ بڑے خلوص سے ملتے تھے۔ نہ صرف ان کو برسی کٹلاہ پیشانی اور خوش دل کے ساتھ خوش آمدید کہتے تھے بلکہ ان کے مسائل پر برسی توجہ اور گرم جوشی سے تیار خیل کرتے تھے۔ وہ جس ایک قلم دوست اور ان کے برابر کے ساتھی کی حیثیت میں نہ کہ کسی لٹوے باز مفتی کی طرح۔ وہ بڑے صبر و سکون کے ساتھ دوسروں کی گفتگو سنتے اور کبھی کسی ملاقاتی کو انہوں نے پر لیاں کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ہر ملاقاتی انہیں بڑے پیار سے ہنسنے بجاں کہتا تھا۔

مہار ظہیر کے اندر لابی تقریبات کی تنظیم اور ترتیب کی برسی ملا جلی تھیں مثلاً اس صدی کی ربیعہ اہل میں (حاکم سے پتار اور دہلی سے مدراس تک کا سفر کرنا اور مختلف زبانوں اور نسلی گروہوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایک پلیٹ فام پر جمع کرنا اور پھر ان کو ایک برسی تنظیم کی لڑی میں پرو دینا بڑا جان جو کموں کا مرحلہ تھا لیکن مہار ظہیر نے یہ کام نہایت خوش مہلولی سے اور شستے کھیلنے کر دکھایا۔ اس دور ان میں نہ انہوں نے کبھی مہلت پسندی دکھائی اور نہ کبھی کسی پر غصہ کیا اور نہ ہی ان کے ہارے پر کبھی بیکردی شکاوت اور ناگواری کے اثرات دیکھنے میں آئے۔

مہار ظہیر ادب اور سیاست دونوں کے ہارے میں سخت جانب دار تھے۔ وہ ہر بحر اپنے مقصد فکر کے لیے رزم آرا ہے۔ اور اس رزم میں انہوں نے ہمشہ بہت برسی قرانیاں دیں۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود انہوں نے اپنے دوستوں اور عزیزوں پر کبھی اپنے ظہرات تسوینے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بڑے روشنی و دلخیز انسان ہونے کے ساتھ ساتھ صحیح معنی میں صاحب ذوق اور جلال پسند انسان تھے اس لیے کہ زندگی کے ہر جہت سے انہیں عید سیر تھا۔ چاہے وہ کسی ادب

میں کیوں نہ ہو اور اسی صحت کے ساتھ وہ لوگوں کی غربت، بد حالی اور ذہن پرہیز، شادی بے نفرت کرتے تھے۔ وہ شرقی اور مغربی موسیقی کے بڑے دانشور تھے اور فارسی، اردو اور ہندی شاعری کو بے حد پسند کرتے تھے۔

وہ عمر بھر انسانوں اور انسانیت کی سر بلندی کے لیے بڑے عرصوں اور چال کے ساتھ جدوجہد کرتے رہے اور کسی موقع پر بھی انہوں نے کسی قسم کی تلخی کا نشانہ تک نہیں اُٹھایا۔ اردو ادب کی تاریخ میں ان کا نام ایک ایسی زندگی بخش تحریک کے بانی کی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا جس نے بعد اے لب تک ان کا تخلیقی صلاحیتوں و فنی و فطرتوں کو جنم دیا ہے۔

.....(۲).....

حیات اور موت کا رشتہ ابدی ہے۔ اور ہم سب جو زندہ ہیں وہ ہر لمحہ موت ہی کی طرف سفر کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ہم یہ سفر کیسے کرتے ہیں۔ حیات بخش قوتوں سے رابطہ رکھ کر یا موت کی قوتوں کے سایے میں کیونکہ جینے کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب تک زندہ رہے زمین کا بوجھ بنا رہے اور لوگ اس سے پناہ مانگتے رہیں تاکہ اس کا جواز بھی دہلی دوش ہو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب تک زندہ رہے دوسروں کی زندگی کا سہارا بنا رہے اور مرتے وقت نہ اپنی دولت سے تلام ہو نہ دنیا والوں سے شرمندہ۔

سہاد ظہیر صاحب جن کا سوگ منانے کے لیے ہم لوگ آج یہاں جمع ہوئے ہیں بڑے آن بان سے جیسے اور برسی شان سے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ انہوں نے ایک بھرپور زندگی گزاری۔ تمام عمر زندگی، سچائی، انصاف اور انسانیت کی قوتوں کا ساتھ دیا۔ اور بدی، بے انصافی، انسان دشمنی، دہشت اور مادی غلامی، غرض یہ کہ ان تمام قوتوں سے لڑتے رہے جو موت اور زوال کی نشانیاں ہیں۔

سہاد ظہیر نیکی اور صداقت سے اسی لیے ان کے ساتھ وفات کا رشتہ جوڑنا بہت آسان تھا۔ ان کا دل بقیل غالب ہر وقت کا لب تھا۔ اس دروازے پر نہ کوئی صاحب و وہاں تھا اور نہ شناختی کارڈ کی ضرورت ہوتی تھی۔ اسی لیے پاکستان کیا اس شہر میں بھی آپ کو ایسے لوگوں کی کافی تعداد ملے گی جو ان کی حریت، عرصوں، انسان دوستی کے معترف ہوں گے۔ یہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر لوہی یا سیاسی کام کیا ہے۔ اگر میں کچھ ایسی باتیں کہوں جس میں خود نمائی کی جھلک نظر آئے تو آپ لوگ مجھے معاف کر دیں کیونکہ ان کی دولت سے وابستگی میں عام طور سے من و تو کے تہا بہت اٹھ جاتے تھے اور ہر شخص یہی محسوس کرتا تھا کہ میری دولت سہاد ظہیر کی دولت کا ایک جزو ہے۔

سہاد ظہیر کی لڑائی زندگی کے بارے میں بہت کچھ کہا اور لکھا جا چکا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ترقی پسند لوہ کی تحریک کی بنیاد ڈالنے اور اس تحریک کو آگے بڑھانے میں انہوں نے بڑا ہرغنی کردار ادا کیا ہے۔ ان کی تحریروں نے لوہیوں کے طرز فکر و احساس پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ چنانچہ ان کی لوہی خدمت کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ لیکن ان کی شخصیت کا سیاسی پہلو ابھی زیادہ اجاگر نہیں ہوا ہے۔ وہ طالب علمی کے زمانے میں کیونٹس تحریک سے وابستہ ہوئے اور مرتے دم تک اس سے وابستہ رہے وہ ایک نہایت خوش حال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور اپنی اعلیٰ تعلیم کے باعث برسی آسانی سے نہایت آسودہ اور پر چشم زندگی بسر کر سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے انقلابی جدوجہد کی پرچار دہائی میں قدم ہان بوجھ کر اور سوچ سمجھ کر رکھا تھا انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا کہ اس آبد پانی لے کتنے کانٹوں کو گلہ بٹایا ہے۔ وہ آگے ہی بڑھتے رہے۔

جو لوگ سہاد ظہیر کے مزاج کی نرمی، مشاس اور لغات سے واقف تھے اور فنون لطیفہ سے ان کی دلہانہ محبت سے آگاہ تھے، ان کو سہاد ظہیر کی سیاسی معروضاتوں پر کبھی کبھی برسی حیرت ہوتی تھی۔ کیونکہ کیونٹس پارٹی کی سرگرمیوں میں حصہ لینا پارٹی کی تنظیم کے لیے دوڑ بھاگ کر ناظر ہر بڑا غیر متحرانہ لعل معلوم ہوتا ہے۔ وہ سوچتے تھے کہ اتنا بزرگ مزاج شخص بھلا مزدوروں اور کسانوں میں گھل مل کر کس طرح کام کر سکتا ہے۔ لوہ اور پارٹی کی سیاست ان کو دو متضاد چیزیں نظر آتی تھیں مگر سہاد ظہیر کو اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ وہ لوگ جو اپنے کوروش خیال اور ترقی پسند کتے ہیں کیونٹس کیوں نہیں ہو جاتے۔ وہ کہتے تھے کہ میں ترقی پسند لوہ اس لیے ہوں کہ کیونٹس ہوں اور کیونٹس اسی لیے ہوں کہ ترقی پسند لوہ ہوں۔ وہ ان دونوں حقیقتوں کو ایک دوسرے کی ضد نہیں سمجھتے تھے بلکہ ایک کو دوسرے کا منطقی نتیجہ تصور کرتے تھے۔

انہوں نے پاکستان کیونٹس پارٹی کے جنرل سیکرٹری کا عہدہ بنے پریشان کن حالت میں سنبھالا تھا۔ پاکستان میں کیونٹس پارٹی کے صوبائی دفاتر ابھی کراچی اور پشاور میں موجود تھے۔ لیکن سب سے لعل صوبائی پارٹی صوبہ پنجاب کی تھی۔ اہت اس پارٹی کے بیشتر رہنما سکھ یا ہندو تھے۔ سردار سوہن سنگھ جوش، سردار تپا سنگھ سوترا، سردار کرم سنگھ مان وغیرہ۔ ان میں سے بعض کا تعلق غور پارٹی سے رہ چکا تھا۔ بعض مولانا عہدہ سندھی اور مولوی برکت اللہ مرحوم کے ساتھ کام کر چکے تھے اور دس دس بعد ہندو مسل قید رہے تھے۔ ملک تقسیم ہوا تو ان سب لوگوں کو بس ہندوستان جانا پڑا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں کی پارٹی کا شیرازہ بکھر گیا۔ سہاد ظہیر کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے جین مسل کی قسمر موت میں کیونٹس پارٹی کے نہ صرف بکھرے

ہوئے ہندوؤں کو اور سر لو جوڑا بلکہ نئے کارکنوں کی سیاسی تربیت کر کے اس نوازائیدہ پارٹی کو ایک نہایت با عمل اور منظم جماعت میں تبدیل کر دیا۔ سہاد ظہیر کو پاکستان کے حالات کا مطالعہ کرنے کا بہت کم موقع ملا تھا۔ روپوشی کی وجہ سے وہ عام لوگوں سے کیا خود پارٹی کے کارکنوں اور ہندوؤں سے بھی آزادی سے نہ مل سکتے تھے۔ اس کے باوصف ان کی شخصیت میں اس بلا کی کشش تھی کہ پارٹی کا ہر رکن ان سے ذاتی طور پر ایک یگانگت اور اپنائیت محسوس کرتا تھا۔ ہر شخص کو ان پر اور ان کے طریقہ کار پر پورا پورا بھروسہ تھا۔ یہی وہ اوصاف تھے جن کی بدولت وہ پارٹی کے اندر فکر و عمل کی وحدت کو فروغ دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وقت کمیونسٹ پارٹی سیرہ کی ایک دیوار تھی جس میں گروہ بندیوں اور باہمی رقابتوں کے خلاف نہیں تھے۔

سہاد ظہیر بنیادی طور پر ایک آرلسٹ تھے۔ چنانچہ وہ انقلابی سرگرمیوں کو بھی ایک آرلسٹ کی نظر سے دیکھتے اور برتتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ انقلاب بھی توسل و ہستی کا ایک حیات بخش نغمہ ہے لہذا ہر انقلابی کارکن کا فرض ہے کہ جس طرح ایک موسیقار سار کے مختلف ہندوں کو حرکت دے کر ان کی آوازوں میں ایک آہنگ اور حسن پیدا کرتا ہے یا ایک بیانو بجانے والا بیانو کی ہتھیوں پر لہنی انگلیوں کی جنبش سے نئی نئی دھنیں بناتا ہے تاکہ لوگوں کا جلیان ذوق نکھرے اور ان میں زندہ رہنے اور زندگی کو حسین بنانے کا ولولہ پیدا ہو اس طرح ہم انقلابیوں کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنے عمل سے لوگوں میں زندگی سے محبت کرنے، زندگی کے سچے اور حیات بخش لہر کو ترقی دینے، زندگی کو زیادہ آسودہ آزاد اور ہاشور بنانے اور ان لوگوں سے خیر و آرزو ہونے کی صلاحیتیں ابھارے جو انسانیت کے لیے ایک جان لیوا روگ بن گئی ہیں۔

سہاد ظہیر نے تحریک پاکستان کی حمایت اس وقت کی جب مسلم لیگ ایک جماعت تھی اور برصغیر کی تمام سیاسی جماعتیں تحریک پاکستان کے خلاف تھیں انہوں نے قوموں کے حق خود ارادیت کی تشریح میں جو معامین لکھے یا تقریریں کیں ان کی بدولت بہت سے مسلم لیگی رہنماؤں کو پہلی بار قوموں کے حق خود ارادیت کا علم ہوا۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ پاکستان کے اہم رہنماؤں نے اس شخص کو قابل گردن زدنی ٹھہرایا۔

چنانچہ ان کے پاکستان میں قدم رکھنے سے پیشتر ہی ان کی گرفتاری کا پروانہ جاری ہو گیا تھا۔ وہ جب تک پاکستان میں رہے روپوش رہے۔ یا پھر گرفتار اور جب وہ رہا ہوئے تو انہیں دو دن کے اندر ملک بدر کر دیا گیا۔ اس نیک سلوک کے باوجود سہاد ظہیر جب تک زندہ رہے پاکستان اور یہاں کے لوگوں سے محبت کرتے رہے۔ ان کی برابر یہ کوشش رہی کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان دوستی اور محبت کے رشتے قائم ہو جائیں۔ اپنے معامین میں اور تقریروں میں وہ ہمیشہ

اسی بات پر زور دیتے تھے۔ حال ہی میں انہوں نے نئی دہلی کے ایک ہندو دار اخبار میں پاکستانی لوہا پر برسی ہندوؤں سے ایک مضمون لکھا تھا۔ اس کا حوالہ دیتے ہوئے ایک خط میں لکھتے ہیں کہ "پاکستانی لوہا پر ایک چھوٹا سا مضمون میں نے حال ہی میں ایک ہندوستانی ہندو دار کے لیے لکھا تھا۔ ہندوستان میں پاکستانی کتابیں برسی مشکل سے پاہل نہیں ملتی ہیں۔ پاکستان کے پرانے رسالوں کے بل پر اور پرانی کتابوں کی بنیاد پر جو کچھ ہوسکا میں نے وہ لکھا۔ پھر بھی ہندوستان کے موجودہ حالات میں شاید یہ بھی غنیمت تھا۔ ایک اور خط میں لکھتے ہیں کہ "یہ کیسی غیر فطری صورت حال ہے کہ دوست عزیز تک ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے اور نہ ایک ملک سے دوسرے ملک آ جا سکتے ہیں۔ دہلی سے ماسکو یا لندن جانا آسان ہے، امرتسر سے لاہور نا ممکن ہے۔ یورپ والے آپس میں برسی برسی خولناک لڑائیاں لڑتے رہے ہیں۔ فرانس اور جرمنی تو شارلیمین کے زمانے سے یعنی ہزاروں سال سے ہر صدی میں دو چار لڑائیاں لڑتے ہیں۔ لیکن لڑائی بند ہوئی اور آنا جانا تہات لین دین سب فروغ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہماری دشمنیاں اتنی جھوٹا نہ ہیں کہ اپنا بھلا اور انسانیت کا بھلا دونوں بھول جاتے ہیں۔ آج اسلام آباد میں گفتگو ہو رہی ہے میرا خیال ہے کہ اس بار کوئی مشیت نتیجہ ضرور نکلے گا۔ لیکن کتنا مشیت کہ ہر مرتبہ جب ملتے ہیں تو گاڑی آگے بڑھتی ہے لیکن کچھ دور چل کر پھر واپس مل میں جھنسن جاتی ہے، میاں دعا کرو کہ ہماری تھادی زنجیر کی میں کم از کم یہ صورت تو ختم ہو۔" (۲۳ جولائی ۱۹۷۲ء لندن)

الغرض ہے کہ ان کی یہ آرزو پوری نہ ہوئی۔ انہوں نے لندن میں میاں ممتاز دہلوانہ سے ملاقات کی تھی تاکہ وہ سہاؤ ظہیر کو اخبار نویس کی حیثیت سے پاکستان آنے کی اجازت دلوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں سے واپس جانے کے بعد وہ جو معاہدے لکھتے ہیں ان کا اثر ان ہندوستانی اخبار نویسوں کی قلمروں سے زیادہ ہوتا جو اب تک یہاں آچکے ہیں۔

سہاؤ ظہیر تمام عمر اس راہ پر چلتے رہے جو انسانی معاشرے کے نہایت کی راہ ہے۔ شوہر و دلت، تحصیل و دلت اور تحصیل و دلت کا راستہ بھی یہی ہے۔ سہاؤ ظہیر اب زعمہ نہیں ہیں لیکن ان کے کلام سے تو زعمہ اور زعمہ ہیں۔ اب یہ نوجوانوں کا کام ہے کہ اس روشنی سے کسب فیض کریں اور آزادی اور جمہوریت کا جو یہ عام سہاؤ ظہیر لے کر چلے تھے اس کو اپنے ہم وطنوں تک پہنچائیں۔

ہر لحظہ نیا طور شش برق تجلی
فد کے رملہ شوق نہ ہو لے

۱۔ کیونکہ ہم لوہ ترقی پسندی کا چلی دامن کا ساتھ ہے۔

۲۔ اکثر یا بعض ترقی پسند فلسفے نہیں ہیں اور نہ انہوں نے ترقی پسند نقطہ نظر کو کسی اصول یا مسلک کے طور پر اختیار کیا ہے۔

۳۔ سیاسی اقتدار بڑھ قائم ہونے سے انسان کے اس اختیار کی نشی ہوتی ہے۔ جو اسے انسان کی حیثیت سے درست کیا گیا ہے۔

۴۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ لوہ کو کسی خاص قسم کا لوہ تخلیق کرے کا حکم یا ہدایت دے۔

کیونکہ ہم لوہ ترقی پسندی کا چلی دامن کا ساتھ ہے۔ مگر اس فلسفے کی عمر تو سو سو سال سے زیادہ نہیں جب کہ انسان ترقی پسندی کے جذبے اور شعور کی بدولت ہر اہل برس سے کر رہا ہے۔ اس لیے رائے صاحب کا یہ فرمانا کہ کیونکہ ہم لوہ ترقی پسندی کا چلی دامن کا ساتھ ہے، تاریخی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ انسان نے جب آہستہ آہستہ بنائے، جب آگ کا استعمال دریافت کیا، کھیتی باڑی کی طرح ڈھل اور بستیاں آباد کیں۔ جب زندگی کی اندھیری رات میں علم و آگس کے چراغ جلانے تو یہ سب اس کی ترقی پسندی ہی کے کٹھن تھے۔ ان کا کیونکہ ہم لوہ دور کا واسطہ بھی نہیں ہے البتہ انسانی تاریخ کے ہر دور میں ایسی قوتیں بھی سرگرم عمل رہی ہیں کہ فنا آفرینی جن کا مسلک اور شب آفریدی جن کا شعار تھا۔ چراغ مصطفویٰ اور فرار بولسی کی یہ ستیزہ کاری اہل سے تا اہر روز جاری ہے اور ہمیں سے تہمد کا مسئلہ اٹھتا ہے۔ یعنی موت کی فرانگیر اور زندگی کی خیر بخش قوتوں کی نبرد آزمائی میں ہم کس کا ساتھ دیں۔ ترقی پسندی کا تو بس ہر دور میں ایک ہی معیار رہا ہے اور وہ یہ کہ فرد اپنے ماحول، اپنے معاشرے اور انسانی ذات کو زیادہ حسین یا معنی اور تخلیقی بنانے میں کیا کردار ادا کرتا ہے۔ آیا وہ ان قوتوں کا ساتھ دیتا ہے جو انسان کی فکری اور تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنے کی سعی میں مصروف ہیں یا ان قوتوں کا جو زندگی کو پیچھے لے جانے کے درپے ہیں۔

ترقی کا جو قانون معاشرتی زندگی پر اگو ہوتا ہے لوہ اور دوسرے قانون لطیفہ بھی اس قانون کے تابع ہوتے ہیں۔ ترقی پسندی کا جو خون معاشرتی زندگی کی جان ہے۔ وہی لوہ کی رگوں میں بھی لہر رہتا ہے۔ وہ کہن ترقی پسند لوہ ہو گا جو یہ امتحان دعویٰ کرے کہ اہل مادہ کس سے بیشتر کا سما لوہ خیر ترقی پسندانہ ہے۔ کیونکہ ہر زمانے اور ہر زبان میں ترقی پسند اور خیر ترقی پسند دونوں قسم کا لوہ تخلیق ہوتا رہا ہے۔ کس میں اتنی جرأت ہے کہ جو یہ کہے کہ ہوس دریلہ دلتے، فردوسی، سعدی، شکسیر، بیہل، غالب اور نظیر اکبر آبادی وغیرہ خیر ترقی پسند

تھے۔ اس لیے کہ انہوں نے سوشلزم کی مدد سرائی نہیں کی، یا کیوسٹ مونی لسنو کو لکم نہیں کیا۔ البتہ جب انرا پاؤنڈ یا گبریل ڈائریو فائرم کی ثناء و صفت میں قصیدے لکھیں اور ہم سے یہ توقع کی جائے کہ ہم ان کے کلام کے معنی اور مفہوم پر نہ جائیں بلکہ ان کے میرا یہ اظہار پر سر دھیں، تو یہ ایسا ہی ہو گا جیسے کوئی یہ کہے کہ ناگاساکی اور ہیروشیما کی خون آشام تباہیوں پر دھیان نہ دو، بلکہ ہٹلر ہم بھٹنے سے جو چھتری نسا آتشیں غبار اٹھاتا تھا اس کے حسن کی دلدو۔ کنوٹ ہارزول ہارے کا لول العالم یاخہ لوب تھا، اس کی تصنیف "ہوک" لوگوں کو بہت پسند تھی لیکن جب ہارے پر ہٹلر کا قبضہ ہوا اور کنوٹ ہارزول ہارزول سے مل گیا تو معلوم ہے اس کے ہم وطنوں نے اپنے محبوب لٹیکارے نفرت کا اظہار کس طرح کیا انہوں نے "ہوک" کے نسخے اماروں سے لال لال کر مصنف کو واپس بھجوا دیے۔ ممکن ہے کسی کو ہارے والوں کی اس حرکت پر ہنس آئے مگر ہم کنوٹ ہارزول کے سے ہر تہوں انعام یاخہ لوبوں کو ہارے والوں کے جذبہ حریت اور خیریت السانی پر سنا کر کہتے ہیں۔ احتجاج کی وہ ایک ساعت ان کی ترقی پسندی کا اعلان تہہ تھی اور آزادی کا وہ ایک لمحہ "ہوک" کی حیاتِ جاوید سے اکہ درہے قیمتی تھا۔

جہاں تک ترقی پسندوں کے غلوں یا اصول پرستی کا سوال ہے سو اس کے بارے میں ہم کہہ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے کہ رائے صاحب کی سوچ کا انداز غلطی اور استکرائی ہے، انہوں نے ظاہراً بعض اثرات کے طرز عمل سے یہ کلیہ وضع کیا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ رائے صاحب نے ترقی پسند لوب کی تحریک کے ساتھ نا اعلیٰ کی ہے، البتہ اس کا لیصلہ کہ رائے صاحب حق پر ہیں یا ہم جلدی کئے گی۔

جہاں تک سیاسی اقتدار کے بندہ قائم کرنے یا ہونے کا سوال ہے تو ہماری دلی آرزو بھی یہی ہے کہ دنیا کے تمام معاش، سیاسی اور سماجی مسائل انعام و تقسیم اور امن و آشتی سے طے پائیں۔ نہ زور آزمائی کی جائے نہ خون خرابہ ہو۔ مگر الحوس ہے کہ نہ ماضی نے ہماری ان خواہشوں کا احترام کیا اور نہ فی زمانہ (اقوام متحدہ کے منشور کے باوجود) ہماری خواہشوں پر عمل ہوتا ہے، تاہم گواہ ہے کہ سیاسی اور معاشی اقتدار ہر دور اور ہر ملک میں قوت ہی کے بل پر حاصل کیا گیا ہے، کبھی کوئی طبقہ، قافلہ طبقے کی دلیلوں یا عرض داشتوں سے متاثر ہو کر لائی حاکمیت سے دست بردار نہیں ہوا ہے۔ خود سرمایہ داری نظام کو یورپ میں اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے جاگیر داروں سے جو مسلح جدوجہد کرنی پڑی اس سے ہر شخص واقف ہے، سترھویں صدی عیسوی میں برطانیہ میں سرمایہ داری نظام کے حامیوں اور جاگیر داری نظام کے مخالفوں کے درمیان برسوں تک کشت و خون کا ہڈ بڑ گرم ہڈ۔ ہارٹا ہارلس لول کا سر قلم ہوا تب کہیں جا کر سرمایہ دار

طبقہ برسرِ اقتدار آیا۔ یہی صورتِ حال امریکہ کی جنگِ آزادی اور انقلابِ فرانس کے دورِ ان پیش
 آنی اس کے مقابلے میں روس کا سوشلسٹ انقلاب ہے۔ مددِ امن تھا۔ سوئٹ سٹریز برگ (لینن
 گرٹا کے مزدوروں نے جب ہاشویک پارٹی کی رہنمائی میں رنر کے قہر شاہی پر دھاوا کیا تو خون کا
 ایک قطرہ بھی نہ بہا۔ اوتہ خونریزی اس وقت شروع ہوئی جب رنر کے مختلف فوجی جنرلوں نے
 روس کی سوشلسٹ حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور برطانیہ فرانس اور امریکہ کی فوجی اور
 مالی مدد سے ملک گیر خانہ جنگی شروع کی۔ ہائیڈروں کے برسرِ اقتدار آنے کے بعد سارے طاقتوں
 نے پر امن انتہا برسرِ اقتدار کی نعلب بھی اہل کر پھونک دی چنانچہ اسپین میں جب ۱۹۳۵ء میں
 پہلی بار جمہورت پسندوں کے متحدہ کاذ کو عام انتخابات میں پر امن طریقے پر فتح ہوئی تو جنرل
 فرانکو نے ہٹلر اور موسولینی کے اشارے پر اسپین کی نئی جمہورت کے خلاف بغاوت کر دی۔
 دوسری جنگِ عظیم کے بعد سارے طاقتوں نے کئی جمہوری حکومتوں کا جو پر امن اور آئینی ذرائع
 سے برسرِ اقتدار آنے تھیں مسلح بغاوت کے ذریعہ تختہ الٹ دیا اور ہزاروں لاکھوں بے گناہ قتل
 ہوئے، کانگو میں لومبا کا قتل، کئی میں ڈاکٹر لین کروما کی اور انڈونیشیا میں ڈاکٹر سوئیہارنو کی
 حکومت کی برطرفی، چلی میں فوجی بغاوت اور ہزاروں انسانوں کا قتل، جنوبی چین میں ۲۷ سال
 کی طویل خانہ جنگی، ویتنام میں ۱۱ سالہ خونریز جنگ اور سی، آئی، اے کی لولزش پانے پیم کے علیہ
 انکشتات اس تلخ حقیقت کا ثبوت ہیں کہ جاگیر دار طبقہ جو یا سرمایہ دار طبقہ ہنسی خوشی اپنے
 امتیازات کسی دوسرے طبقے کو نہ پہلے سوچنے کے لیے تیار تھا نہ آج ہے۔ قصہ برائے قصہ
 سوشلسٹوں کا کبھی مسلک نہیں رہا ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ خلاف قوتوں نے ہمیشہ ان پر قصہ کیا
 ہے۔ اوتہ وہ انسان کے قائل نہیں ہیں اور جب ان پر حملہ ہوتا ہے تو پھر انہیں بھی زور کا جواب
 زور سے دینا پڑتا ہے۔

جہاں تک کسی اورب کی شخص آزادی کا تعلق ہے ہم رائے صاحب کے موقف کی صدق دل
 سے تائید کرتے ہیں بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ شخص آزادی ہر بشر کا خواہ وہ اورب ہو یا غیر اورب۔
 پیدائش حق ہے۔ اس لیے کہ انسان کی تخلیقی صلاحیتوں اور طبیعت میں ملت کو مکمل آزادی کی لغت
 ہی میں فروغ مل سکتا ہے۔ بعد کی میں اس کی زندگی واقعی جوئے کم آپ ہو جاتی ہے۔ رائے
 صاحب نے کہ مساوی انسان کے رہا ہے میں کیا خوب کہا ہے کہ "غلامی فرد کی قیمت اور قامت
 دونوں کو کم کر دیتی ہے۔ اس قسم کی زندگی میں عشق اور فکر دونوں کو تباہ اور کم مایہ ہو کر رہ جاتے
 ہیں۔" لیکن ان کا یہ الزام کہ ترقی پسند حضرات شاعر کو موضوع کے انتخاب میں اپنے انفرادی حق
 سے دست بردار ہو جانے کی تلقین کرتے ہیں، بے بنیاد ہے۔ ہندوستان پاکستان کے کس ترقی

پسہ خاطر نے کس خاطر یا لشکر کو یہ ہدایت دی ہے کہ تم اس قسم کا لوب تخلیق کرو اور اس قسم کا لوب تخلیق مت کرو۔ اہل تخلیقی انسان عجیب و غریب ہے کہ وہ احکام کی بجا آوری کے دوران میں بھی عظیم لپ پارے تخلیق کر لیتا ہے۔ آخر فردوس نے شاہنشاہ محمود غزنوی کی فرمائش ہی پر تو لکھا تھا۔ اور مائیکل انجیلو اور رابیل نے پاپائے روم کے حکم ہی سے تو کلیسائے روم کی دیواری تصویریں بنائی تھیں اور شیکسپیر نے بیستر دارائے بانک گھر کے مالک کی ہدایت ہی پر ہیٹ کی خاطر لکھے تھے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ اردو شعرا (جن میں غالب، میر اور سودا بھی شامل ہیں) طرزی مصرعوں پر فرمائشی غزلیں لکھا کرتے تھے۔ اس کے یہ معنی تھیں ہیں کہ ہم حکم ہدایت، یا نصیحتوں کے حق میں ہیں۔ بلکہ سدا موقوف بھی ہیں ہے کہ ہر لشکر کو اپنے "رودیا" ہی کی بات ماننی چاہیے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ کسی نے فیض احمد فیض، احمد مدیم قاسمی، قاری بھڑی، عصمت چغتائی، کرشن چندر یا دوسرے ترقی پسند نویسوں سے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم اس قسم کی کہانی، یا نظم یا غزل لکھو۔ بلکہ سب نے اپنے اپنے فلسفہ زیست اور جمالیاتی ذوق کے مطابق اپنے "رودیا" کی پیروی کی۔

ہمیں کامل یقین ہے کہ راشد صاحب شخص آزادی کی پاسبانی بدستور کرتے رہیں گے۔ اور وطن سے ہر کروں میل دور رہ کر بھی اپنے وطن کے جبر و اختیار کی جدوجہد کو نظر انداز نہ کریں گے۔ اس لیے کہ انہماک ذات اور تحصیل ذات پورے بنی نوع انسان کا مشترک حق بھی ہے اور مسئلہ بھی۔

ن م راشد کے تاثرات

برادر عزیز! آپ سندرست اور خوش و خرم رہیں۔ آپ کا خط ملا اور آپ نے یہ توجہت ہی برا کر م کیا کہ مجھے اپنے ماہنامے کے پانچ شمارے بھجولے۔ پہلا شمارہ جو آپ نے تھران کے پتے پر بھجوا یا اب تک موصول نہیں ہوا۔ اور نہ آپ کا خط ملا جو آپ نے اُس پتے پر لکھا تھا۔

میں انگلستان میں آباد ہونے کی خاطر ہی یہاں مستقل ہوا ہوں۔ جن گناہوں کا ملای ہو چکا ہوں ان کے لیے پاکستان میں کوئی گناہی نہیں۔ آپ وہاں رہ رہے ہیں اور کسی اور نئی صبح کے انتظار میں دن کاٹ رہے ہیں تو میں آپ کی ہمت کی دلدل سے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سب سے اہم بات میرے خلاف یہ ہے کہ بیوی انگریز ہے اور رومی کے قبل کے مطابق، رشتہ لے کر گردنم انگریز دوست، ہی رہ رہا کہ خاطر خویہ دوست۔ اکثری چاہتا ہے کہ ان علاقوں کو تھوکر واپس پاکستان آ جائیں۔ لیکن بوجہ ممکن نہیں۔ وہاں آپ اور کئی اہل زبان کھلوائیں گے۔ اور "گلیں" میں

میری لاش کو کھینچتے پھریں گے۔" اسی سبب سے جس سے غالب کو اندیشہ تھا۔ میں یہاں انگلستان میں لاشی زبان بندی پر خوش ہوں کہ میں نے اس کا فیصلہ خود کیا ہے۔ کسی اور کے فرمان سے نہیں۔ اور "عاموشم و گویا یم حرلم" یہ کتاب اندر کی کیفیت میں برسی لذت ہے۔

میں نے صبا کے نام اپنے خط میں "کیو لسنٹوں" کے بارے میں جس رانے کا اظہار کیا تھا وہ اول تو کیو لسنٹوں کے بارے میں رانے کی حیثیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ بلکہ صرف کیو لسنٹوں اور "ترقی پسندی" کے باہمی رشتے کی طرف اشارہ مقصود تھا۔ دوسرے کسی "ذاتی تجربے" کا اس میں کوئی شائبہ نہ تھا۔ کہ مجھے کیو لسنٹوں یا نام نہاد ترقی پسندوں کا کوئی تجربہ ہے ہی نہیں۔ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ "کیو لسنٹوں اور ترقی پسندی کا جہل دامن کھاتا ہے اور جو لوگ کیو لسنٹوں کو مجھے بغیر اپنے آپ کو ترقی پسند کہتے ہیں وہ اسلام کے ان جاہل ملائیں یا عیسائیت کے ان بدان پادریوں کے مانند ہیں جو محض تہمت کو مذہب سمجھتے ہیں۔" شاید آپ کو یاد ہو کہ کئی برس پہلے ایک ترقی پسند لوہے نے جو کسی ترقی پسند رسالے کے مدیر بنائے گئے تھے اپنے پہلے یا دوسرے نمبر میں کیا لکھا تھا؟ میں جب بورڈا کے پٹے پر لے کپڑے دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ "آج ان کا شمار بڑے ترقی پسندوں میں ہوتا ہے۔ لیکن ان کی ایسا جہاں سے ہوئی اس منزل پر اور بہت سے ترقی پسند ابھی تک پٹے ہوئے ہیں۔ اکثر یا بعض (جو آپ کو پسند ہوا ترقی پسند فیشن کے طور پر اس مسلک کے مدیر و کار ہیں یا کسی کے کہنے سننے پر اور لاشی ذاتی فکر کے لہر ان کے باعث اس رول پر آنکھیں بند کیے چلے جا رہے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جنہیں یہ اعتماد ہے کہ اگر ان کا قلم بڑھ گیا تو قیامت بھی بڑھ جائے گی۔ اور بعض کی تہذیبی اغراض اس سے سرسرا دانت ہو گئی ہیں اور اب ان اغراض کو ترک کر کے خداداد میل لوٹنا نہیں چاہتے۔

جہاں تک میرا تعلق ہے، مجھے کیو لسنٹوں سے کوئی کد نہیں۔ اور اگر ہے تو صرف اس حد تک جس حد تک ملائیت سے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اشتراکی معاشرہ وجود میں آکر رہے گا۔ کیونکہ انسانی مسائل بہتر چلے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ نہیں جانتا (اور شاید خود فیض بھی نہیں جانتے) کہ اس معاشرے کے وجود میں آنے کے بعد انسان کا مستقبل کیا ہوگا۔ تاہم مجھے اشتراکی معاشرے پر کوئی اعتراض نہیں، انسانیت اس سے پہلے بھی کئی تجربوں سے گزر چکی ہے۔ ایک تجربہ اور اس مجھے صرف اشتراکی حکومتوں پر اعتراض ہے جو اس معاشرے کے وجود میں آنے سے پہلے بڑھ قائم ہو گئی ہیں۔ ان کے بڑھ قائم ہونے پر اعتراض ہے کیونکہ یہ انسان کے اس امتیاز کی قی ہے جو اسے انسان کی حیثیت سے حریت کیا گیا ہے اس قسم کی حکومتوں کے برعکس آئے پر ظلم و

تعدد کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تاریخ اس کی شاہد ہے کہ جب بھی کوئی حکومت ایک طرف تعلقات ساتھ لے کر آدمی پر تصویب دی گئی۔ ظلم و تعدد کا جو نشانہ کر لیا گیا آج ہم جس ظلم اور جس تعدد کے شاکہ ہیں ترقی پسندی کے نام سے ویسے ہی مظالم کئی اور ملکوں میں روا رکھے گئے ہیں جہاں کوئی مستحب نظریات کی حامل حکومت آکر لوگوں کے سر پر بونٹہ گئی ہے۔

آپ جانتے ہیں میں کسی گروہ میں شامل نہیں ہوں، مجھے تنہا ترقی پسندوں ہی سے کوئی تعلق نہیں بلکہ اسلامی ادب والوں یا ایسے ہی کسی اور لیبل والوں سے بھی دور رہا ہوں حتیٰ کہ میں رائٹرز گیلڈ سے بھی دور رہا ہوں مجھے صرف یہ اعتراض ہے کہ محمد سے کوئی کیوں کہے کہ میں ایسا لوب تخلیق کروں اور ویسا لوب تخلیق نہ کروں رومی اور اقبال سے کس نے کہا تھا کہ وہ اسلامی "شاعری" کرس۔ زور اے کس نے کہا تھا کہ وہ ترقی پسندانہ "شاعری" کرے۔ (زور اے تو آج تک اپنے ذاتی حزن کے اظہار کو بھی اپنا حق جانتا ہے) میرے جس تعدد (COMMITMENT) کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ وہ میرا اپنا تعدد ہے اور میرے ساتھ ہے اور یہ کہ میں تعدد پر مجبور ہوں بلکہ ایک طرح قدرت کی طرف سے مقبور بھی یا میں اپنے آپ کو کسی کے چشم دابرو کے اشارے کا مستلزم سمجھتا ہوں نہ ملتا۔ مجھے اس سے بھی غرض نہیں کہ اس تعدد کا اظہار "فنی میر لے" میں ہوا یا نہیں مجھے صرف اس کا اظہار مقصود ہے کہ میں اس پر مجبور ہوں کہ یہی میرا درد دل ہے وہ حسی تجربات کی روح میں جذب ہو یا نہ ہو مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ کیونکہ اگر یہ ان تجربات میں جذب ہو تو زیادہ سے زیادہ مزہر سی جتنی حسین یہ کہہ دیں گے کہ اس کی شاعری روح سے ملے یا یہ شخص محض ٹیکنیکل شاعری کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایسے لوگوں کی رائے مجھے کیوں متاثر کرے اور کیسے کرے؟ میں وہی کہنے پر مجبور ہوں جو کہہ سکتا ہوں۔ صرف اس بصورت میں کہہ سکتا ہوں جس صورت میں کہنا مجھے "بات" لے سکا یا ہے (خود جتنی حسین کا یہ مل ہے کہ شعر صبح نہیں لکھ سکتے۔ جو غزل اور نظم آپ نے شائع کی ہیں انہیں میں عروض کی خامیاں دیکھ لیجیے۔ ایک پروفیسر کو کم از کم عروض کی کوئی ابدالی کتاب تو پڑھ ہی لینی چاہیے) انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ عربی اور فارسی کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ اور عربی اور فارسی لفظ کسے کہتے ہیں؟ انہیں تو ایک شاعر اور دوسرے شاعر کے رنگ میں امتیاز کرنے کا سلیقہ بھی قدرت نے نہیں بخشا۔ وہ شعر کو جس سطحی لکھ رہے دیکھتے ہیں وہ ایک لوب کے استلزام ہی کے حق میں مفر نہیں بلکہ بے بس طالب علموں کے لیے بھی مہلک ہے۔ میں لمرہ ہادی سے بھی نہیں ڈرتا۔ صہیب جالب کے کلام میں لمرہ ہادی ہے لیکن ایسی کہ دل پر اثر کرتی ہے۔ جنر طاہر جو اصطلاحاً ترقی پسند نہیں خطابت کا رسا ہے۔ لیکن اس کی خطابت اس کی شاعری کی

تھی نہیں کرتی اور کہتے ہم گنواؤں؟

"پاکستانی ادب" کے جوہر ہے آپ نے مجھے سمجھوائے ہیں ان میں، میں نے اپنی سمجھ میں آنے والی سب چیزیں پڑھ ڈالی ہیں۔ اردو رسالے میں سب سے بری خرابی یہ ہے کہ فیض کے سگریٹوں کے مانعہ جلد ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کی ہدایت کے باوجود آپ کے ماہنامے کا مطالعہ "ہمدردی" سے نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا معیار اب تک پست ہے۔ شاید آپ جیسے ذہین اور باخبر آدمی سے اور زیادہ توقع رکھتا ہوں۔ اگرچہ میں خود اگر کوئی رسالہ جاری کرتا تو مجھے اس رسالے سے جیسی جیسی گدہ ہوتا۔ بہت کچھ لکھنے والوں پر منحصر ہے۔

مزدام و در معلوم والسا تم آرزوست۔

آپ کا بے حد قلمباز۔۔۔۔۔ ن۔ م۔ ر۔

لعنہ ۱ جولائی ۱۹۷۵ء

شاکر علی - جبر کا کرب، تصویر کی آواز

کسی شاعر کا قول ہے کہ

مکان منہم کا سولے سے، یہ خون دل سے بنتا ہے

خس و عثاک کا گھر بھی برسی مشکل سے بنتا ہے

شاکر کا گھر خس و عثاک سے تو نہیں بنا لہذا اس کی تعمیر میں خون دل ضرور داخل ہے۔ وہی خون دل جو شاکر کی تصویر دل میں جھلکتا ہے۔ شاکر جس طرح تصویریں دیکھتے دیکھتے بنتے تھے اس طرح ان کا مکان بھی قسطوں میں تیار ہوا۔ ان کا سرمایہ فقط تصویریں تھیں۔ تصویریں بکھیں تو سامان خرید اہاتا اور زور لگائے جاتے۔ یہ بھی قسم ہو ہاں تو کام بھی مہینوں کے لیے بند ہو ہاں۔ یوں خون دل قطرہ قطرہ کر کے جمع ہوا تو اس عمارت کی ایک شکل نکلی۔ مگر مشکل یہ تھی کہ تصویریں بناتے وہ شاکر اپنی تعمیر میں بھی تخلیقی عمل کے تجربے کو تار پھانتا تھا۔ شاکر لاشوں کی نشست و ترتیب کو بھی مصور کی نظر سے پرکھتے تھے اور دیواروں پر انہوں نے دروست میں بھی خط و رنگ کا آہنگ تلاش کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مکان میں نور و سحر کا سلسلہ آخر وقت تک جاری رہا۔ خدا خدا کر کے گھر جب تکمیل کے آخری مرحلے پر پہنچا تو وہ خود رحلت کر گئے۔ لہذا وہ لاشی شخصیت، اپنے جمالیاتی ذوق کے آئندہ ہر پر گوشے میں بکھیر گئے ہیں۔ ہم شاکر میوزیم کے منتظرین کے منہوں میں کہ ان کی لاشیں کی بدولت تعمیر جدید کا یہ نہایت مختصر مگر پُر مہر

کراہہ دلدلوں کی دست بوند سے بچ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس حادثہ کا اس سے بہتر مصرف ممکن نہ تھا۔ کون ہالے نقش تیار کرتے وقت خود شاکر کے دل میں بھی یہی خیال رہا ہو۔

میں شاکر کے قل میں آیا تھا تو مجھے ان کی قبر کے لوہے بھولوں سے زیادہ جس منکرانہ دکھ دیا تھا وہ پردوں کے آشیلے تھے جن کو شاکر نے گھر کے آنگن میں جا بجا نصب کر دیا تھا۔ شاکر چڑیوں کو قید کرنے کے قائل نہ تھے لہذا ان کا بکوں میں سلاخیں اور کمر بکیاں نہ تھیں۔ مگر ان کے مرتے ہی یہ نشیمن وہاں ہو گئے اور چڑیوں کے دانے پانی کے برتن بھی سوکھ گئے۔ شاکر کو بھولوں کا بھی بہت شوق تھا۔ انہوں نے سن آہاد کے جھولے سے گھر کو لگی کدہ بنادیا تھا۔ لیکن اس مکان میں موت نے ان کو بلوغت لانے کی مہلت ہی نہ دی۔ جو دو چار بولے تھے وہ بھی مرجھا گئے تھے۔

شاکر آرتو منش انسان تھے اور کسی قسم کے جبر کو برداشت نہ کر سکتے تھے۔ نہ لاشی دلت پر اور نہ دوسروں کی دلت پر ان کے مسلک میں پردہ وہی تھا جو کھلی ہوا میں پردہ کرنا ہوتا ہے کہ ہنجرے میں بند ہو۔ بھول وہی تھا جو ہلخ میں کسل کر بہار دکھاتا ہوتا ہے کہ گدھوں میں سہا کر قید کیا جاتا ہو۔ چوپائے وہی تھے جن کو ٹیکلیں نہ لگی ہوں بلکہ وہ لاشی مرضی سے چلتے پھرتے ہوں۔ اور انسان وہی تھا جس کو اظہار دلت پر کامل اختیار ہو۔ یہی شاکر کالہ بھی تھا۔ ان کی تصویروں میں ہاں تصویریں آخری دور کی تصویریں میں ہنستے چمکتے بھولوں اور چھپائی، پیدا کرتی یا انہ سے دہشی چڑیوں کی لڑائی ہے سبب نہیں تھی۔ وہ ان چیزوں کو کبھی تخلیق کی علامت کے طور پر استعمال کرتے تھے اور کبھی آزادی کی علامت کے طور پر۔ مگر انسان کے بارے میں شاکر کا خیال یہ تھا کہ وہ ہنوز طرح طرح کی پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ ان کا انسان قبل کے انسان کے مانند لعل، مطلق، خیر و آزما، خطر سے اور بزدلی بھلا نہیں تھا۔ بلکہ دوستوں کی اور کاٹاکا کے انسان کے مانند رومان کرپ اور ہلخی فزت میں مہلت تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ شاکر نے کبھی کسی مرد یا عورت کی ہنسی مسکرائی تصویر بنائی ہو۔

خواجین و حضرات امیں نہ مصور ہوں، نہ لکھو کہ شاکر کے فن پر گفتگو کروں میں تو جو کہہ کہوں گا دوستی کے ٹاپے ہی سے کہوں گا۔ اس دوستی کی عمر ۱۳، ۱۴ سال ہے۔ میں نے اس میں کئی مہینے اور کتنے دن شاکر کی سنگت میں بسر کیے ہیں۔ کئی گفتگوں ماحوش بننے کے کبھی بھٹیں کر کے کبھی دھومیں چاکر۔ ہنسی کے چالے قالوں میں، لندن کے میکسوں اور مہاب گھروں میں، خواہن لہور کے لہو لہلا میں، کراچی کے تھلنی پتھلوں میں، اس مدت میں شاکر کے لہ نے خوب خوب ترقی کی لیکن ان کی زندگی کے قریبوں اور قدروں میں کوئی فرق نہ

کراہہ دلدلوں کی دست بوند سے بچ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس حادثہ کا اس سے بہتر مصرف ممکن نہ تھا۔ کون ہالے نقش تیار کرتے وقت خود شاکر کے دل میں بھی یہی خیال رہا ہو۔

میں شاکر کے قل میں آیا تھا تو مجھے ان کی قبر کے لوہے بھولوں سے زیادہ جس منکرانہ دکھ دیا تھا وہ پردوں کے آشیلے تھے جن کو شاکر نے گھر کے آنگن میں جا بجا نصب کر دیا تھا۔ شاکر چڑیوں کو قید کرنے کے قائل نہ تھے لہذا ان کا بکوں میں سلاخیں اور کمر بکیاں نہ تھیں۔ مگر ان کے مرتے ہی یہ نشیمن وہاں ہو گئے اور چڑیوں کے دانے پانی کے برتن بھی سوکھ گئے۔ شاکر کو بھولوں کا بھی بہت شوق تھا۔ انہوں نے سن آہاد کے جھولے سے گھر کو لگی کدہ بنا دیا تھا۔ لیکن اس مکان میں موت نے ان کو بلوغت لانے کی مہلت ہی نہ دی۔ جو دو چار بولے تھے وہ بھی مرجھا گئے تھے۔

شاکر آرتو منش انسان تھے اور کسی قسم کے جبر کو برداشت نہ کر سکتے تھے۔ نہ لاشی دلت پر اور نہ دوسروں کی دلت پر ان کے مسلک میں پردہ وہی تھا جو کھلی ہوا میں پردہ کرنا ہوتا ہے کہ ہنجرے میں بند ہو۔ بھول وہی تھا جو ہلخ میں کسل کر بہار دکھاتا ہوتا ہے کہ گدھوں میں سہا کر قید کیا جاتا ہو۔ چوپائے وہی تھے جن کو ٹیکلیں نہ لگی ہوں بلکہ وہ لاشی مرضی سے چلتے پھرتے ہوں۔ اور انسان وہی تھا جس کو اظہار دلت پر کامل اختیار ہو۔ یہی شاکر کالہ بھی تھا۔ ان کی تصویروں میں ہاں تصویریں آخری دور کی تصویریں میں ہنستے چمکتے بھولوں اور چھپائی، پیدا کرتی یا انہ سے دہشی چڑیوں کی لڑائی ہے سبب نہیں تھی۔ وہ ان چیزوں کو کبھی تخلیق کی علامت کے طور پر استعمال کرتے تھے اور کبھی آزادی کی علامت کے طور پر۔ مگر انسان کے بارے میں شاکر کا خیال یہ تھا کہ وہ ہنوز طرح طرح کی پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ ان کا انسان قبل کے انسان کے مانند لعل، مطلق، خیر و آزما، خطر سے اور بزدلی بیکار نہیں تھا۔ بلکہ دوستوں کی اور کاٹاکا کے انسان کے مانند روحانی کرب اور ہلخ عزت میں مہلک تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ شاکر نے کبھی کسی مرد یا عورت کی ہنسی مسکراتی تصویر بنائی ہو۔

خواجین و حضرات امیں نہ مصور ہوں، نہ لکھو کہ شاکر کے فن پر گفتگو کروں میں تو جو کہہ کہوں گا دوستی کے ٹاپے ہی سے کہوں گا۔ اس دوستی کی عمر ۱۳، ۱۴ سال ہے۔ میں نے اس میں کئی مہینے اور کتنے دن شاکر کی سنگت میں بسر کیے ہیں۔ کئی گفتگوں ماحوش بننے کے کبھی بھٹیں کر کے کبھی دھومیں چاکر۔ ہنسی کے چالے قالوں میں، لندن کے میکسوں اور مہاب گھروں میں، خواہن لہور کے لہو لہلہ میں، کراچی کے تھلنی پتھلوں میں، اس مدت میں شاکر کے فن نے خوب خوب ترقی کی لیکن ان کی زندگی کے قریبوں اور قدروں میں کوئی فرق نہ

آیہ۔ ان کو شہرت ملی، عزت ملی، رتبہ ملا، ملی آسودگی ملی۔ مگر ان کے مزاج برائی رہیں مہن کسی میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوئی۔ جو قلمدانہ شان ہے نیازی ہم لے شاکر میں طالب ملی کے زمانے میں دیکھی تھی وہی پر لیبلی کے دور میں بھی دیکھی۔ یہ درویشانہ وضع لاری غالباً موانا محمد علی جوہر اور ہامد علیہ کا تہذیبی ورثہ تھی جو کوئی ان سے چھین نہ سکا۔

اس کے باوجود شاکر رولتی زندگی سے ہمیشہ دور بھاگتے رہتے تھے رولتی مصوری سے، رولتی بودا سے، رولتی آداب مجلس سے، رولتی تقریبات سے، رولتی دوستی سے، حتیٰ کہ رولتی عشق سے بھی۔ ان کی کم سخن اور کم آمیزی کار باز بھی یہی تھا۔

فن کاروں کی انا سے ہم آپ سب واقف ہیں۔ معاصرانہ چشموں کی روایت بھی نئی نہیں ہے لیکن شاکر میں خود پرستی نام کو بھی نہ تھی۔ پاکستان کی جدید مصوری میں ان کا جو مقام ہے اس کا ان کو احساس تھا۔ وہ لہنی تصویروں کی تعریف سن کر خوش بھی ہوتے تھے اور کون ہے جو لہنی ستائش پر خوش نہیں ہوتا مگر شاکر ان فن کاروں میں نہ تھے جن کو لہنی ذات کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اور جو اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ زمین میری ہی وجہ سے اپنے نور پر گھومتی ہے۔ شاکر انگہ اور کسر نفس کا بیکر تھے۔ کوئی تصویر بناتے تو بے تکلف دوستوں سے بھی اس کا ذکر یوں فرما فرما کر کرتے گویا تصویر نہیں بنائی ہے بلکہ کوئی جرم کیا ہے۔ شہنی بے شمار، اپنے علم و سرکار عجب ڈالنا، دوسروں کو کہنی مار کر آگے بڑھنا، انعام و اکرام کے طے میں سرکار دربار کی دہلیزوں پر سر جھکانا انہوں نے سیکھا ہی نہ تھا۔ اہوتہ وہ اپنے ہونہار شاگردوں کی حوصلہ افزائی کرتے کبھی نہ تھکتے تھے۔ انہوں نے مصوروں کی پوری ایک نسل کو متاثر کیا ہے۔ یہاں تک کہ بعض نوجوانوں کی تصویریں شاکر کے فن کا چرہ معلوم ہوتی ہیں۔ اس کے باوصف اگر کوئی کہتا کہ فلاں لڑکا تھادی نقل کرتا ہے تو ہنس کر جواب دیتے کہ فکر نہ کرو وہ بہت جلد اپنے الفرائی رنگ میں تصویریں بنانے لگے گا۔

اس پر یاد آیا کہ شاکر جب کراچی جاتے تھے تو دوست احباب اپنے بچوں کی بنائی ہوئی تصویریں ان کو ضرور دکھاتے تھے اور پھر ان کی رائے معلوم کر لے پھر لڑکے تھے۔ شاکر کے لیے وہ گہری برسی کنٹین ہوتی تھی وہ نہ دل آزمائی کرنا چاہتے تھے اور نہ جھولی تعریف۔ اگر تصویریں واجبی ہوئیں تو شاکر اچھی ہیں، ٹھیک ہیں کہہ کر ٹالنے کی کوشش کرتے اہوتہ کسی بچے میں اگر واقعی کوئی صلاحیت نظر آتی تو شاکر اس کے والدین کو برسی سنجیدگی سے سمجھاتے کہ دیکھیے آپ کا بچہ بہت ہونہار ہے۔ آپ اس کو ابھی تو خود رو بودے کی طرح بڑھنے دیجیے۔ روکے روکے نہیں۔ برا ہو جائے تو بے شک کسی آرٹ اسکول میں بھیج دیجیے گا۔

خوایم و حضرات آپ جلتے ہیں کہ آج کل کی سب سے ہلک بيماری تنہائی ہے۔ اس کو فلسفے کی اصطلاح میں ALIENATION کہتے ہیں یعنی احساس بیگانگی یا اوتھلٹی یہ وہ مودی مرض ہے جو آدمی سے مینے کا حوصلہ جبین لوتا ہے۔ شاکر، ہاں سے ہے راکر تو خیر کبھی نہیں ہونے۔ مگر تنہائی ان کو کھا گئی وہ واقعی تنہائی کا ایسہ تھے۔ وہ ساری زندگی محبت دوسروں پر بچا اور کرتے رہے لیکن محبت کی رفاقت ان کو کبھی نہ ملی۔ اور تنہائی کے سلسلہ اندھیرے میں چنگاری کی طرح اندر ہی اندر سلگتے رہے۔ دکھ کی یہی دھیمی دھیمی آنچ ان کے نرم و نازک فن میں بھی محسوس ہوتی ہے۔ وہی آنچ، وہی سوز بگر جس کے بغیر ان کی نحو ممکن نہیں۔ اب یہ کام شاکر کے شاکر دل اور نشی نسل کے فن کاروں کا ہے کہ وہ شاکر کی فنی روایت کو آگے بڑھائیں، اونچی سطح پر چکائیں۔ شاکر پر فنی جمود کبھی نہیں آیا وہ آخر وقت تک پیشت و معنی کے نئے نئے تجربے کرتے رہے۔ مگر دو مستوا زندگی کے تجربوں کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے اور نہ فن تجربوں کو نئے انداز میں دیکھنے، نئے انداز میں محسوس کرنے اور نئے انداز میں برتنے پر کوئی پابندی ہے شاکر کی مثل آپ کے سامنے ہے۔ تخلیق کے سفر میں ایسا شفیق استاد ایسا پیرا ماسا تھی آپ کو مشکل سے ملے گا۔

صادقین نقاش کی رباعیاں

یہ مضمون پشت نصف میل دندہ کراچی کے، جون ۱۹۷۰ء کے شمارے میں شائع ہوا (ترتیباً)

صادقین نقاش اپنے جمالیاتی ذوق اور حسی تجربوں کا اظہار عموماً رنگوں اور لکیروں کے ذریعہ کرتے ہیں لیکن انھیں اردو ادب اور مشرق کی تہذیبی قدروں سے بھی گہرا لگاؤ ہے چنانچہ گزشتہ سال مئی میں غالب کی صد سالہ برسی پر انھوں نے غالب کے پچاس ساٹھ اشعار کو نقش ہانے رنگ رنگ کی صورت میں پیش کیا تھا۔ غالب کے پرستاروں نے یہ تصویریں دیکھیں تو انھیں شاعر کے کلام میں نیا بعد اور نئے معنی نظر آئے۔

مگر غالب کا طلسم معنی ایسا نہ تھا جو چند قصوروں سے ٹوٹ جاتا۔ لب صادقین تھے اور دیوان غالب۔ آخر کار انھوں نے غالب سے مستقل رشتہ قائم کرنے کی غرض سے دیوان غالب کی خطاطی شروع کر دی اور عین چار مہینے کی محنت و ریخت سے آدھا دیوان لکھ ڈالا۔

مگر میں تو ہوا اضطراب دریا کا

لیکن وہ لنگر ہی کیا جسے تخلیق کی بے قراریاں نہ ستائیں۔ چنانچہ انھوں نے خطاطی کو خیر باد کہا مگر کوئے نقش گروں میں دایں جانے کے بہانے کو پہ خیاں و سرمد کا روح کیا اور رباعیاں کہنے لگے۔

اک	۱	میں	ساحری	بھی	کر	کے	دیکھوں
کیا	فرق	ہے	ساحری	بھی	کر	کے	دیکھوں
تصویروں	میں	اشعار	کے	میں	میں	نے	
شعروں	میں	مصور	بھی	کر	کے	دیکھوں	

مجھے مہینے تک وہ دن رات اس کو بچے کا طوف کرتے رہے۔ رنگوں کی پیلیاں سوکھ گئیں۔
 مٹو قلموں پر گرد و خرابی کی تھیں جم گئیں۔ تصویر دان پر عکسوں نے جالے بن لیے۔ مصور کا گوشہ
 ویران ہو گیا مگر صادقین لہسی دھن میں لگے رہے اور با آخر ۱۱۱۱ رہا عیاں نکھ کر دم لیا۔ لیکن صادقین
 کے اندر ان کا ہر کد نقاش کہہ رہا تھا کہ تخلیق ہنوز ناتمام ہے۔ پس انہوں نے پہلے تو رہا عیوں کی
 خطاطی کی پھر ان کو خط و رنگ کے قالب میں ڈھالنے لگے۔

کیں لہر نشیں شاعری میں، واپس آیا
 ہر کوچہ بت گری میں واپس آیا
 تصویروں نے سینے سے لٹایا ہم کو
 جب شہر مصوری میں واپس آیا

آرٹس کونسل کے جس ہال میں پورے ایک سال پہلے صادقین نے غالب کے حوالے سے
 ایک نمائش کی تھی وہیں ان دنوں صادقین کی دوسری نمائش ہو رہی ہے۔ شاعری کی نمائش۔
 ظاہر ایک مہل سی بات ہے لیکن اس کو کیا کہیے کہ ہال کی دیواروں پر تصویروں کے علاوہ جھول
 جھولی سیکڑوں تختیاں آویں ہیں جن پر صادقین نے لہسی رہا عیاں رقم کر دی ہیں۔

آرٹس کونسل کے بشت بان سے گزرتا ہوا جب میں پہلی منزل پر پہنچا تو ہال کے
 دروازے پر مجھے ایک جانی پہچانی تصویر نظر آئی۔ یہ تصویر غالب کے مشور شرکی ہے۔

مگر کب تک لکھوں جاؤں ان کو دکھا دوں
 انگلیاں نگار لہسی، عار خونچکاں اپنا

اس تصویر کے چاروں طرف بھی رہا عیاں لٹکی ہوئی ہیں۔ نمائش گاہ میں داخل ہونے کے

لیجے خیالی دروازے سے گزرتا پڑتا ہے۔ یہ ہم صادقین کو بہت عزیز ہے۔ اول اس وجہ سے کہ عمر
 خیام کی شہرت کا باعث اس کی رہا عیاں تھیں۔ دوم ان رہا عیوں کا موضوع صادقین کے فلسفہ
 زست سے برسی قوت رکھتا ہے۔ میں پہنچا تو صادقین ایک گوشے میں شیدا نیوں کے جھوم میں
 کھڑے تھے اور لوگ رہا عیوں کے الجھوتے پر ان سے دستخط کر رہے تھے۔ مگر صادقین دستخط پر
 اکتفا نہ کرتے تھے بلکہ لہر نمائش کر کے والے کی قیدہ شناسی سے کام لیتے ہوئے ہر کتاب پر خطوط
 نگاری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ اتنے میں ایک خوش شکل اور خوش خواتون آگے برہمیں۔
 صادقین نے ان کو ایک ہر خور سے دیکھا پھر کتاب کے سادہ صفحے پر برسی تیری سے ان کے سوا زبنا
 کا مگر کھینچ دیا۔ عاتون نے حیرت آمیز لہجے میں شکر یہ لہا کیا اور رخصت ہو گئیں۔ پھر ایک
 نوجوان کی ہادی آئی۔ اس کی کتاب پر صادقین نے ستر لاکھ سو روپے بتائی اور کہنے لگے یہاں میں

اور ملوک کی تصویر بنانا تھا لیکن نہ جانے کیوں ستر لڑ صاحب ناکل ہو گئے۔ یہ باہیں ہو رہی تھیں کہ چند غیر ملکی سیل آگئے۔ وہ تصویروں کی تشریح کے آرزو مند تھے۔ صادقین مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ ہوئے۔ میں بھی پیچھے پیچھے چلنے لگا۔

ایک تصویر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے صادقین نے کہا کہ دیکھیے اس کا بہاد مشرق سے مغرب کی جانب ہے آپ سمجھے کیوں؟ اس لیے کہ سودت روس کا شر سولنسک مشرق میں ہے اور برلن مغرب میں ہے۔ یہ تصویر سرخ فوج کی بلغار اور فائزیم کی شکست کا رقع ہے۔ قلم جو انسانیت کی علامت ہے فاشش سمیت کے مار دلا دیروں میں ہیست ہو گیا ہے اور محنت کشوں کا جہوم سرخ پر جم لیے (جس پر اسن لکھا ہے) آگے بڑھ رہا ہے۔ اس جہوم نے فاشش ورنڈے کا سر کھل دیا ہے اور سولستیکا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ اس رقع کا عنوان تھا۔ "نظامیت کی شکست کی ۲۵ دس سالگرہ پر"۔ سیتے ہیں کہ صادقین نے یہ رقع لینن گرلا کے مشہور میوزیم ہرمونٹاج کی نذر کر دیا ہے۔

زندگی اور موت کی جنگ صادقین کا محبوب موضوع ہے چنانچہ انہوں نے اپنی رہائشوں میں بھی جا بجا اس خیال کو نظم کیا ہے۔

وعدہ جو کیا لوہر سرے میں لے
مقتل میں وہ ایسا کیا سرے میں لے
جلاو کا کرنے کے لیے استقبال
جہر کاو کیا خون جگر سے میں لے

جہاں یہ رہا می آدرہاں ہے وہیں اس کی تصویر بھی بنی ہے۔ ایک سرکالو جواں ہے جس نے سر کو اٹھال بنالیا ہے۔ تیروں کی بوجہ ہو رہی ہے لیکن نوجواں نے حاملہ عورت کو جو تیشی زندگی کی بشارت کی علامت ہے، تیروں سے بجا رکھا ہے۔ مراد یہ ہے کہ تخریبی طاقتوں کی تمام کوششوں کے باوجود نسل انسانی کا مستقبل روشن ہے۔

صادقین مشرق کی تہذیبی روایتوں کو بہت عزیز رکھتے ہیں۔ لیکن وہ اپنی روایتوں کو اقدار کی کسوٹی پر پرکھنے سے گریز نہیں کرتے۔ چنانچہ روایت و اقدار کا یہ حسین امترک پاں کے ایک گوشے میں بہت نمایاں ہے وہاں ایک چوکی ہمیں ہے اس پر گول تکیہ اور مولی مولی کتابیں دھری ہیں۔ چوکی کے نیچے ایک اگادہ رکھا ہوا ہے۔ پشت کی دیوار پر رہائیاں آدرہاں ہیں۔ اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عالم و فاضل بزرگ ابھی ابھی اٹھ کر کہیں گئے ہیں۔ لیکن غور سے دیکھو تو چوکی پر جو قالین بچھا ہے اس کے نیچے سے "چند تصویر بیان" جھانک رہی ہیں۔ مقصد اس فرق کو

بے نقاب کرنا ہے جو تہذیب و تقویٰ کے داعیوں کے ظاہر و باطن میں ہوتا ہے۔ ملاحین مگر اور
مناخت کو سب سے بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔

یوں تو ملاحین کا ہر نقش و نگار کے عکس و جہر "اور منظر" تخلیق کا آئینہ دار ہے۔
لیکن قتل گاہ سرمد کے منظر میں انہوں نے لاشی و زخمی روح کو تصور کے پردے میں عریاں کر دیا
ہے۔ ایک سمت مادرِ دلِ بادل کا حلقہ ہے جس پر ایک خون آلودہ خنجر لٹکا ہوا ہے۔ اور بیسویں
صدی کا سرمد (جو ملاحین خود ہے) چالیس کے گھمبوں کے پاس کھڑا ہے۔ اس کے ہاتھ پیچھے کی
جانب بڑھے ہیں۔ اس کی رگیں گھمبی ہوئی ہیں اور بدن کا شیش جسانی اور روحانی اذیتوں کو ظاہر
کر رہا۔ چالیس کے پسوں کی جانب مگر ہے۔ کیونکہ ان علقوں میں سے چارہ لٹک رہا ہے۔

یہ تصور ان لوگوں کو دعوتِ فکر دے رہی ہے جن کا خیال ہے کہ روشن مستقبل کی راہیں
دور رس کے بغیر بننے کیلئے طے کی جاسکتی ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس راہ میں قدم قدم
پر بڑے سخت مقام آتے ہیں۔ تخریب کی طاقتیں ہر موڑ پر گھات میں رہتی ہیں۔ ہر کام پر آرام
و آسائش اور مالی خواہشوں اور آرزوؤں کا خون ہوتا ہے۔ تب برسی جاں نشانیوں اور قربانیوں کے
بعد سرکل مراد کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔

ملاحین کی اس تلاش کا محور ان کی رہائیاں ہیں۔ مگر ان تصوروں کی بھی لاشی ایک
مجموعی فصا ہے جو نہایت مربوط ہے۔ یہ لٹکا سا کن وضاحت نہیں ہے۔ بلکہ برسی طوفانی اور سیہانی
ہے۔ یہ بدل اپیکار کی فصا ہے۔ یہ حق و باطل، صداقت اور منافقت کی جنگ کی فصا ہے یہ تعمیر و
تخریب کی قوتوں کے کشاکش، ہسم کی فصا ہے۔ یہ زندگی اور موت کے لرزہ خیز تعامل کی فصا ہے۔
اس فصا میں تلواروں اور زنجیروں کی جھلکیاں ہیں۔ دولت کی بے فریبوں اور ہوس کی
بے حیائیوں کے قتلے ہیں، مظلوموں اور مجبوروں کی کرلیں ہیں، موہن خوں کے تھیرے اور ان
سب پر حاوی روح عصر کے حوصلہ افزا لہرے ہیں۔ جن سے وہ لور و ان شوق کے حوصلے برپا ہوتے ہیں۔
ملاحین کی تصویروں کو سلطی طرے دیکھو تو برسی بیباک اور کثرت پسند دکھائی دے
گی۔ لیکن وہ لوگ جو ان تصوروں کے معنی و منشا پر غور کرتے ہیں۔ مفہوم اور ملبوس نہیں
ہوتے بلکہ برسی تھمے ی اور عوامی محسوس کرتے ہیں۔

ملاحین بڑے صاحبِ ضمیر فن کار ہیں اور قدرت نے انہیں ایک درد مند دل عطا کیا ہے۔
یہ ہی وجہ ہے کہ جنگ بے انصافی اور زرد گری اور ان معاشرتی لعنتوں کے بطن سے پیدا ہونے والی
تمام لاشی اور سہمی برائیاں انہیں سخت ڈیسے ہیں۔ چنانچہ دانشوروں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے اور
جگانے کے لیے انہوں نے لب سے پلنگ چھ ستر چھ عاصی و منح کی تھیں اور ان کو بتایا تھا
کہ دیکھو تم نے لاشی آرت کے لہے کا بیلا کا سوچا اور دیکھا ترک کر دیا ہے تو تمہارے

منہ اور کان پر ٹکڑیوں نے جالے بن لیے ہیں اور تھامے سروں پر جیل کوڑوں نے گھولیسے بتائے ہیں اور انڈے بچے دے رہے ہیں۔ حالانکہ تمہیں تو بھی 'لور مسیح' کے مانند سر ہتھیلی پر رکھ کر چلنا اور پوری قوم کا صلیب اٹھا کر در پر چڑھ جانا پڑا ہے۔ سرفروشی کا یہ شوق ان کی تصویروں میں آج بھی نمایاں ہے۔ کیونکہ ہر دور کی لٹری سچائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں جو فن کار کے ہذات و احساسات کے تاروں کو چھیڑتی رہتی ہیں۔ اور مبارک ہیں وہ فن کار جو ان سچائیوں کو اپناتے ہیں اور برائیوں کی زبردست نقابوں کو پارہ پارہ کر دیتے ہیں۔

لکھتے رہے جنوں کی حکایاتِ خونچکاں
ہر چہ اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے

پیائے انشا جی

ابن انشا کے اسٹیل پر سبط من صاحب نے یہ مضمون لکھا فرمایا کہ اس کو مکمل نہیں کر سکے۔
 یہاں سے مکمل مضمون پیش کیا جا رہا ہے۔ (ارتقا)

لندن سے واپس کے بعد کئی بار لڑوہ کیا کہ تمہیں خط لکھوں لیکن کچھ کاہلی، کچھ گرد و پیش سے ہیر تری اور کچھ مصروفیت کہ نہ لکھ سکا اور آج تمہیں یہ بتانے کے لیے قلم اٹھایا ہے کہ آئندہ تم سے وہ رسم آشنائی ترک، ہمیشہ کے لیے۔ نہ خط نہ پیام نہ سلام۔ تم روٹھ گئے تو ہم بھی روٹھ گئے۔ البتہ یہ شکوہ ضرور ہے کہ تم نے ہمارا رشتہ نہیں لکھا۔ تم سے کتنی بار کہا کہ یار تے رشتے لکھتے ہو چند سطریں ہمارے لیے بھی مگر تم ہر بار ٹال گئے۔ کبھی یہ کہہ کر تم میں کون سے سر مطلب کے پر لگے ہیں جو تمہارا رشتہ لکھوں، کبھی یہ عذر کہ پتلے مر کے تو دکھاؤ پھر سوچیں گے۔ بتاؤ لب کیا ہوگا۔ غیر مجوز اس قصے کو۔

آج پرانی باتیں رو رہے کہ یاد آتی ہیں۔ یاد ہے ہم تم پتلے پہل کب ملے تھے۔ مجھے تو یاد ہے۔ میں بسوشی سے نیا نیا آیا تھا۔ لاہور میں کسی کو جانتا نہ تھا۔ بسوشی سے چلتے وقت مجھے بس یہ بتایا گیا تھا کہ ابن انشا ہی ایک شخص ریڈیو اسٹیشن پر ملازم ہے۔ اس سے ملنا۔ وہ تمہیں پارٹی والوں سے ملوادے گا۔ البتہ پارٹی کے دفتر پر گزرنے جانا۔ میں نے ہوٹل میں سامان رکھا۔ ہوٹل ریڈیو اسٹیشن سے ایک فرونگ پر تھا لیکن شہر کے جنرل فیر سے اجنبی ملنے والے سے کہا مجھے ریڈیو اسٹیشن لے چلو۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہہ گیا کہ کوئی اجنبی ہے۔ کہنے کا ایک روپہ ہوگا۔ میں نے کہا مشکوہ وہ سمجھو میں وہ مجھے لودھرا گھانا ہا ریڈیو اسٹیشن لایا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ

کارڈ نے ہم کو بیوقوف بنایا۔ تم سے ریٹرو اسٹیشن کے آگن میں ملاکت ہوئی اور پھر تم مجھ کو ہوٹل تک جھوٹے آنے۔ میری سیر و سیاحت کی تفصیلات پوچھتے رہے اور پھر ہمیں برس تک یہ دوستی یونسی وضع دلائی سے نبھتی رہی۔ کبھی ٹیلی فون پر گفتگو ہو گئی۔ کبھی رتے پر نہ کے ذریعے ایک دوسرے کا مل پوچھ لیا۔ کبھی دوسرے دوسرے مل مل لیے۔ پر آشوب اور پر خطر حالت میں بھی تم نے لہنی وضع ترک نہیں کی۔ میرے بعض دوستوں نے حنبہ کیا کہ ابن انتہا سرکاری درباری آدمی ہے۔ اس سے بچ کر ہا کرو۔ وہی تھادی بلیت کہ میں چپ ہا، میں، شس دیا منظور تھا پردہ تر لب میں کس سے کہتا کہ یہ سرکاری آدمی ہے جس کی دھکاری کی سہ میرے دل پر نقش ہے۔ جو بڑے آڑے وقتوں میں انتہا میں کے کام آیا ہے۔

دن گزرتے رہے۔ تم کراچی چلے آئے۔ پھر جس ملاکت ہوئی رہتی تھی۔ پھر طیل و نہار نکلا۔ اور ہماری دوستیاں اور مضبوط ہو گئیں۔ پھر ایوبی دور آیا طیل و نہار۔ بعد ہوا اور ہم جبر و کاری کے زے لوٹنے لگے۔ ایک مام میں شاہ نور اسٹوڈیو حید اختر کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ ان کی فلم بن رہی تھی اتنے میں تم بھی آگئے۔ گے ملے اور کہنے لگے دو دن سے گھوڑے شاہ سے کہ باہن کہ مجھے سید کے گھر لے چلو اچھا ہوا تم مل گئے۔ یہ کہہ کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور دو ہر کر کے نوٹ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ بولے رکھ لو۔ خیرات نہیں ہے۔ اگر بنا سکتی سید ہوتے تو کہتے۔ یونیسکو کے پیسے ہیں۔ اس میں دس کا چھہ بھی، امریکہ کا بھی اور چیاگ کا ٹیک کا بھی۔ میں نے کہا مگر اس کی شان نزل کیا ہے۔ بولے فلاں موضوع پر انگریسی میں ایک بمثلت جلدی سے کہہ دو ماتم مل ملانے میں اور بھی دس گے۔ دوسرے دن گھر آئے۔ بولے کہہ بن چپے مضمون میں تو دے دو میں نے کہا کیا کرو گے بولے اپنے نام سے چھپواؤں گا۔ مضمون لے کر کراچی چلے آئے۔ پھر ایک دن ایک رسالے کے دفتر سے چیک آیا تو اصل حقیقت معلوم ہوئی۔

یاد ہے جب ہم تم سن تھامسن کی سرانے میں عین چار پختے ساتھ رہے تھے۔ یہ واقعہ علامہ کا ہے۔ تم یونیسکو کے کام سے گئے تھے اور میں اپنے کام سے۔ دن رات قہقہوں لطیفوں میں گذرتی تھی۔ کہہ سرانے کی فریاد ام ویو سیکل اور سیاہ قام نازیمینوں کے حوالے سے کہہ لہنی منسل کی پردہ داری کے باعث۔ ہم دونوں پہلے ریستورن کے صوفے پر کھانے کے واسطے کی گھڑت غیر سے پڑھتے پھر آگے بڑھ جاتے۔ دن کا کھانا عموماً ذیل روٹی کے گنڈن اور سستے پیل فردوں پر مشتمل ہوتا۔ اور بھلوں کی تعریف میں کیا کیا قصیدہ خوانیاں پڑھیں۔ فونہ جس دن بی بی سی کی رقم ملتی تو عیش ہوتے۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ لندن میں ڈاکٹر جالسی کہاں رہتا تھا۔ ڈکنس کی سکونت کہاں تھی، مارکس کن کن کولین میں ہاتھ انتہائی پر ظاہری اور ہیں کی

قیام گاہوں کی ہفتی بولتی ڈائرکٹری تھے۔ صبح سے شام تک ہمارا یہی کام تھا۔ فرصت ملی اور چل پڑے۔ اوتھہ انشاجی سولاریوں پر پیسہ خرچ کرنے کے قائل نہ تھے۔ یار لندن کی سیر چاہتے ہو تو یہیل چلو۔ یہ کیا کہ سرٹ بھاگے جا رہے ہیں۔ اس سے ورکن بھی گھسٹا ہے۔ فرض سب جاگہیں رکھائیں اس طرح کہ کیا گائیڈ رکھائے گا۔ ایک دن بولے آؤ تم کو ایک پب رکھاتے ہیں۔ میں نے کہا انشاجی ہوش میں تو ہو۔ تم اور بے خانے کا رخ کس نے جاتے نکلتے دیکھ لیا تو تمہاری پاکد لہائی پانی پانی ہو جانے گی۔ سنی ان سنی کر کے بولے یہ فرنگی سوداگر ہمیں کس کس طرح سے لوٹے ہیں۔ لب اس پب میں دیکھو۔ اس کے مالک نے بیٹی سڑل پر فرائڈ ہو کر ایک فرنی کرہ سجایا ہے اور ایک شنگ گھٹ ۱۵ رکھا ہے۔ حالانکہ فرائڈ ہو ستر، کوئن ڈائل کا فرنی کر دار ہے۔
 وہاں جا کر دیکھا تو واقعی..... (نامکمل)

عورت کی محکومی و آزادی

لاہور شہر سے ہمارے اس دوستی کبیل کا ہے جس کو ہم نے مدت ہوئی چھوڑ دیا مگر کبیل ہم کو نہیں چھوڑا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم لاہور آنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے رہتے ہیں اور کوئی جھوٹا بلانے تو ہم فوراً پہنچ جاتے ہیں اور اس طرح آتے ہیں جیسے کوئی اپنے گھر آئے اور گھر آئے والا گھر والوں کا شکریہ کب ادا کرتا ہے جو میں آپ سب کا شکریہ ادا کر دوں۔ یوں بھی محبت کا جواب محبت سے دیا جاتا ہے نہ کہ شکریے کے رسمی الفاظ سے۔ الہیہ شکریے کے مستحق ہیں ڈاکٹر امر احمد مولانا ظفر انصاری اور ہمارے دوست اشتاق احمد صاحب جن کی نگاہ لطف کی بدولت ہماری خواہشیں کو اس بات کا ثبوت سے احساس ہو رہا ہے کہ اگر ہم اپنے انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے مستعد ہو کر نہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان حقوق پر شب خون مارنے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کو ناکام بنانے کی کوشش نہ کی تو ملک کی نصف آبادی کی حیثیت قرون وسطیٰ کی مل سرائوں کی کنیزوں سے بھی بدتر ہو جائے گی۔

مجھ کو یقین ہے کہ حالات نے اگر اتنی خطرناک صورت اختیار کی ہوتی تو کشمیر ہمدرد جو بنیادی طور پر ایک شاعر ہیں یہ کھلب کھینے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ کشمیر ہمدرد کی شخصیت کے جملی پہلوؤں سے کون واقف نہیں۔ ان کی شوخی اور طرازی۔ ان کی جرأت اور خود اعتمادی کے سبھی معترف ہیں۔ کبھی کبھار ان کی خوش کامی کی شکایت بھی سنتے ہیں آئی رہی لیکن ہم نے

یہ سوچ کر سنی ان سنی کر دی کہ کوئی بات نہیں۔ وہ بھی کشور کا ایک ایمپریڈلبری ہوگا۔ مگر یہ کلب پر بھی تو بیجا چلا کہ ان کی شخصیت کا ایک جھلک پہلو بھی ہے و سہا ہی بھالی پہلو جس کے بارے میں مرزا دل لے کھاتا کہ:

بھونیں حتیٰ میں خنجر ہاتھ میں ہے تن کے بیٹھے ہیں
کسی سے آج بگڑی ہے جو وہ یوں بن کے بیٹھے ہیں

ان کی کلب "عورت" ایک فرد جرم ہے مردوں کے خلاف جو ہر مردوں برس سے عورتوں کے جسم و جاں کا استحصال کر رہے ہیں۔ جنسوں نے عورت کو اس کی انسانیت سے محروم کر دیا ہے۔ اس کے وقار و کت کو اس کی انفرادیت اور نفس کو پامال کر ڈالا ہے۔ اس کی آرزوؤں، امنگوں اور خوابوں کو لاشی ہو سنا کیوں کی آہنی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے۔ انہوں نے جو عورت کو ماں، بہن اور بیٹی کہتے نہیں تھکتے، عورت کو ذلیل و خوار کرنے پر کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا ہے۔ وہ جو عورت کو سولی پر چڑھاتے ہیں اس کو کوڑے لگاتے ہیں اور ہزاروں میں اس کا برہنہ جلوس لگاتے ہیں۔

مگر یہ کلب مطلق خلی رجز خوانی نہیں ہے بلکہ کشور ٹاپید اپنے ہمراہ تاریخی واقعات اور اعداء و شمار کا ایک لشکر لے کر میدان و عا میں اتری ہیں۔ یہ اعداء و شمار عورتوں کے مرتب کردہ نہیں ہیں بلکہ مردوں کی کتابوں اور سرکاری رپورٹوں سے ماخوذ ہیں۔ لیکن ان اعداء و شمار سے بھی کہیں زیادہ مضرب ہمارے آپ کے روزانہ کے تجربے اور مشاہدے ہیں۔ وہ ہولناک مناظر ہیں جو ہم کو گھروں میں، کھیتوں اور کارخانوں میں، دفاتروں اور دکانوں میں، ہسپتالوں اور درس گاہوں میں، بسوں اور ریل گاڑیوں میں، پارکوں اور سونے گھروں میں، ہر جگہ رلہ پلٹے دکھائی دیتے ہیں۔

عورتوں کا جس جس طریقے پر استحصال ہو رہا ہے، ان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ان کو غلام بنانے کی جو عہدہ میں امتیاز کی جا رہی ہیں، ان سے فقط عورتوں کی فطری صلاحیتوں کا زیاں نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس صورت حال کا اثر پورے معاشرے کی مادی اور فکری کاوشوں پر بھی پڑ رہا ہے۔ وہ تمام ریتے جن پر سماجی زندگی کا دار و مدار ہے، ماں، بیٹے، بھائی، بہن کا رشتہ حتیٰ کہ میاں بیوی کا رشتہ لب تشع قصاں اور سود و زیاں کے ریتے بن گئے ہیں۔ آقا اور غلام کے ریتے سے فقط غلام کی شخصیت اور ذہنیت منہ نہیں ہوتی بلکہ آقا کے بشری لوازمات بھی مجروح ہوتے ہیں۔ کشور ٹاپید نے ان تمام پہلوؤں پر بڑے قلمکازانہ ایمپریڈل میں روشنی ڈالی ہے اور ان کا ہر لفظ

حق و صداقت پر مبنی ہے اور یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ بہت پر مبنی لکھی اور یہ حد حساب شاعر ہونے کے باوجود شری ادب میں عورت کا جو مقام ہے انہوں نے نہ جانے کیوں اس کو نظر انداز کر دیا ہے۔ وہ نہ عشق و محبت کے علاوہ عورت مرد کے رشتوں کا بعض نہایت اہم سماجی پہلو بھی سامنے آجاتے اور معلوم ہوتا کہ عورت نے اس کو جب کبھی موقع ملا ہے مردوں کے ظلم و جور کے خلاف بغاوت کی ہے مثلاً سترلا کے ہم عصر شاعر ارسطو فنیس کا مشہور طنزیہ ڈراما LYCER ہے جس میں وہ دستہ کی عورتوں کی آزادی کی جدوجہد کا مدق اڑاتا ہے۔ اس ڈرامے کی ہیروئن PRACSAGORA ایک فوجی سار کی بیوی ہے۔ وہ دستہ کی عورتوں کو مردوں کے خلاف بغاوت پر اکساتی ہے۔ عورتوں کو اپنے مردوں سے یہ شکایت ہے کہ وہ سارا وقت جنگ کے خوں ریز ہتھیاروں میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کو گھر بار کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ وہ اپنی عورتوں سے ملکی مسائل پر صراحہ مشورہ کرتا تو درکنار ان سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے انہیں کی غفلت سے ملک کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے اور ماحرہ سخت بحران میں مبتلا ہے۔ لہذا عورتوں کو چاہیے کہ حکومت کی باگ اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ عورتیں پراکسا گورا کی تجویز مان لیتی ہیں اور پراکسا گورا کی قیادت میں مردوں کا بحسب بدل کر قومی اسمبلی کے اجلاس میں فریک ہو جاتی ہیں۔ اجلاس پر ان کی اکثریت ہوتی ہے لہذا پارلیامانی قاعدے کے مطابق پراکسا گورا دستہ کی حاکم اعلیٰ جنرل ہوتی ہے۔ تب وہ اعلان کرتی ہے کہ:

میں چاہتی ہوں کہ ہر شخص کو ہر شے میں حصہ ملے۔ تمام جائیداد ریاست کی مشترکہ ملکیت ہو جائے تاکہ ملک میں نہ کوئی امیر رہے اور نہ کوئی محتاج لب ایسا نہ ہوگا کہ ایک شخص کے پاس نوکالت کے لیے بے انتہا اراضی ہو اور دوسرے کو قبر کے لیے بھی زمین میسر نہ ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ زمین کی سہولتیں اور معاش کے مواقع سب کو یکساں حاصل ہوں۔ میں اس کی اعدا یں کروں گی کہ زمین اور نقدی کی ذاتی ملکیت کے بہانے مشترکہ ملکیت بنادوں گی کہ اور تمام مستورد جائیداد سرکاری خزانوں اور گوداموں میں جمع کر دی جائے گی۔

اس بغاوت میں بالآخر فتح مردوں کی ہوتی ہے لیکن فتح و شکست سے قطع نظر مسئلے کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ دستہ کے ماحرے میں لب سے ڈھائی ہر تہ برس پہلے ایسے صاحب فکر موجود تھے جو عورت کی فلاحی اور حکومتی کے کم از کم اقتصادی اسباب سے واقف تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس مسئلے کو اشتراکی نظام کے ذریعے حل کیا جاسکتا ہے۔

کتور پیپڈ نے اپنی کتاب میں عورتوں کے جن مسائل سے بحث کی ہے اور جو اعداد و شمار جمع کیے ہیں اور جو اہم نکات و اہمیت بیان کیے ہیں ان سے کوئی دیانت دار شخص اختلاف نہیں کر سکتا

لیکن کلب کا مطالعہ کرنے کے بعد میں محسوس ہوتا ہے کہ عورت مرد کا رشتہ جن بدترین اور اوارے گزرا ہے وہ کو بحث میں داخل نہیں کیا گیا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ کلب میں مرد بہ حیثیت مرد عورت کا حریف اور دشمن بن کر سامنے آتا ہے۔ لہذا ان کی ملاقات کا ہدف مرد ہے نہ کہ سماجی نظام مرد نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ شوہر، نہ بس مرد ہے اور مرد ہونے کے نئے عورت کا استعمال کرتا ہے۔ مگر سوچ کا یہ انداز بدترین نہیں بلکہ ہڈی ہڈی ہے اور مسئلے کا کوئی حل پیش نہیں کرتا۔

السان اس مرد میں بر کم از کم تیس لاکھ برس سے آباد ہے۔ ان تیس لاکھ برسوں سے ۲۹ لاکھ لوگ ہر تہ سال انسانی زندگی میں سے ایسے گزرتے ہیں جب معاشرے میں ہر جگہ ملاری نظام رائج تھا۔ اس عہد میں پہلی بار تقسیم کار کے اصولوں پر عمل کیا گیا۔ زندگی کا دار و مدار چونکہ جنگلی جانوروں کے شکار یا جنگلی پھلوں اور سبز نیل پر تھا لہذا جنگلی جانوروں کے شکار کا فریضہ جو نہایت خطرناک کام تھا اور جس کے لیے ہنسر کے بھاری اور تار در تار ہوتے تھے مردوں کے سپرد ہوا اور پھلوں کے چننے کا کام عورتوں کی ذمہ داری سمجھی۔ وہی عورتوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں، کھانسی صاف کرتی تھیں، کھانوں سے بونٹا نکالتی تھیں اور تقسیم کرتی تھیں۔ معاشرہ اجتماعی تھا لہذا ذاتی ملکیت کا سوال ہی نہ تھا۔ آگ کے استعمال کا راز عورتوں ہی نے دریافت کیا۔ یہ آتش برقی انتظامی دریافت تھی جس کے سامنے آتش توانائی کی دریافت بھی بچ ہے۔ عورتوں ہی نے جنگلی گائے، بھینس اور بکری پالنے اور ان کا گوشت اور دودھ سے استفادہ کرنے کا طریقہ بھی دریافت کیا اور زراعت کی ایجاد بھی انہی کا کارنامہ ہے۔ نسل انسانی کی تولید میں مرد جو کردار ادا کرتا ہے مردوں کو اس وقت تک اس کا شعور نہ تھا۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ اکیلی عورت ہی بچے پیدا کرتی ہے، اس تولیدی عمل پر مرد کا کوئی حصہ نہیں۔ اس کی یہ سوچ برقی حد تک منطقی تھی کہیں کہ عورت ہی کے جسم پر تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کا بیٹ، بھوتہ ہے، اس کا بدن بھاری ہوتا ہے اور پھر ایک خاص مدت گزر جانے پر ایک بیٹا جاگتا ہے اس کے بطن سے نمودار ہوتا ہے۔ یہ اتنا حیران کن منظر ہو گا جس کی تشریح اور تقسیم اس کے بس کی بات نہ تھی۔ یہی وہ ہے کہ لب سے چلیں ہر کہ برس پر لے عورتوں پر جو عورتیں ملی ہیں وہ سب حاملہ عورتوں کی ہیں۔ شاید ان کی پرستش ہوتی تھی۔ یہیں وہ معاشرتی عوامل جو ملاری نظام کی بنیاد بنے۔ عورتوں یا مردوں نے کانفرنس کر کے ملاری نظام رائج کرنے کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ معروضی اور سماجی حالت کا نتیجہ یا منطقی نتیجہ یہی تھا۔ اسی دور میں عورت افزائش اور تخلیق کی علامت بن گئی۔ دھرتی مائیکل جو ہمارے گھنٹی کے ہر کہیں جیسے۔

اسی طرح پدری نظام بھی بدلے ہوئے معروضی حالت اور سماجی حالت کا نتیجہ تھا۔ سازش نہ تھی۔ وہ معروضی حالت کی تھی۔ گلابالی، قبیلوں کی باہمی جنگ، زراعت، تقسیم کار میں لعاف، حضری زندگی، رسالت، شہر کی طبقاتی تقسیم، ذاتی ملکیت اور تہ عورت کا استعمال کا دور۔ مگر اس دور میں بھی ابدیہ شہر ایسے قبیلے اور ایسی بستیاں موجود تھیں جن میں مرد کی حیثیت ایک غیر اور اجنبی کی ہوتی تھی۔ عورت بیاہ کر سرال نہیں جاتی تھی بلکہ مرد سرال جاتا تھا اور وہ بھی چسپ چسپا کر رات کے اندھیرے میں۔ وراثت عورت کی طرف سے مستقل ہوتی تھی۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ آنحضرت کی ولادت تک مدینے پر مادری نظام کے آثار موجود تھے۔

اس طویل تسبیح سے ہمارا مقصد فقط یہ واضح کرنا تھا کہ پدری نظام ابتدا میں عورتوں کے خلاف سازش نہ تھا بلکہ سماجی ضرورت تھا طبقاتی تقسیم اور ذاتی ملکیت کا نظام جوں جوں مستحکم ہوتا گیا عورت کا سماجی منصب بھی بدلتا گیا۔ عورت کی اس حکومی میں ریاست اور اس کے ہم نوا مدد بھی لاہروں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ ریاست چونکہ ابتدا میں تصبو کر لیس تھی جس پر پردہتوں کا قبضہ تھا لہذا انہوں نے ایسے قوانین اور ضابطے وضع کیے جس سے عورت کی حکومی اور استعمال کو روکناؤں کی مرضی تصور کر لیا گیا اور احکام خداوندی کا درجہ دے کر مقدس بنا دیا گیا۔

قبیلہ داری نظام میں تو عورت کی پرانی حیثیت کسی حد تک برقرار رہی مگر لیبرلزم کے دور میں اس کی حیثیت گر کر کنیز کی رہ گئی۔ اور اس لیبرل نظام کے کرشمے جن کا مظاہرہ ان دلوں میں ہوا ہے۔ وہ لیبرل ذہنیت ہی ہے جو عورت کو اس کے حقوق سے محروم کرنے پر تلی ہوئی ہے۔

عورت کی آزادی کی ہمدرد حاصل پہلی بار سرمایہ داری نظام کے ظہور کے وقت شروع ہوئی اس وجہ سے کہ سرمایہ داری نظام کی ضرورتوں کا تقاضا یہی تھا۔ یہ تحریک مردوں کے خلاف نہیں بلکہ حالت زندگی اور لیبرل عہد کے سماجی نظام کے خلاف شروع ہوئی۔ سرمایہ داری کی ابتدائی دور میں عورتیں تمام شہری حقوق سے محروم تھیں۔ سرمایہ کارل مارکس۔ عورت کے انسانی حقوق کے مسئلے پر معیشت اور معاشرے ہی کے تناظر میں غور کرنا چاہیے۔ یوں تو ہم سرمایہ داری بلکہ ساراجی نظام کے تابع نہیں لیکن تہذیبی اعتبار سے ہنوز لیبرل دور میں ہیں۔ مگر عہدوں کی تحریکیں اس مسئلے کو موجودہ دور کے سماجی اقتصادی اور سیاسی نظام کے پس منظر پر نہیں دیکھیں۔ ان کی ذہنیت LYDDIDES سے ملتی جلتی ہے جو مشنوں کو اپنا دشمن سمجھ کر ان کو توڑ ڈالتے تھے مگر ان کے قصور مشنوں کا نہ تھا بلکہ اس نظام کا تھا جو ان کا استعمال کر

ہاتھا۔ آپ کا حقیقی دشمن مرد نہیں بلکہ وہ سماجی، اقتصادی اور سیاسی نظام ہے جو ان دنوں ہم پر مسلط ہے۔ کسان، مزدور، نچلے درمیانہ طبقے کے مرد اور عورت اس نظام کا شکار ہیں اور عورتیں اس کی غلامی میں مہلت نہیں لیکن میرا ہرگز یہ منشا نہیں کہ آپ اپنے حقوق کی جدوجہد ترک کر دیں، نہیں بلکہ اپنی جدوجہد کا قبلہ درست کر لیں۔

یہ کتاب اس کام پر آپ کو بہت مدد دے گی۔ دراصل کتاب کا مطالعہ عورتوں سے زیادہ مردوں کے لیے مفید رہے گا۔ اگر ہمارے مردوں میں انسانیت اور دردمندی اور سچائی کی رمت بھی باقی ہے تو یہ کتاب ان کی آنکھیں کھول دے گی۔ یہ کتاب ایک آئینہ ہے جس میں ان کو معاشرے کی جیسا تک تصویر اس کے ریتے ہونے یا سور صاف نظر آئیں گے۔

طوق و دار کا موسم

نہ نگر مضمون سیدہ گندہ صاحبہ کے شہری مجھے طوق و دار کا موسم کی تحریک و خلائ میں بڑھا گیا (ارتہا)

ہمدی خواجین کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور دوسرے خدائی لوہداروں کا شکر گزرتا ہوتا ہے جنہوں نے آرٹوڈی لیسوں کے خلاف مہم شروع کر کے عورتوں کو ان خطرات سے آگاہ کر دیا ہے جو ان کے حقوق کو درپیش ہیں۔ لب سے چند سلا پہلے کسی کو خواب میں بھی یہ خیال نہ آیا ہو گا کہ عورتوں کو جو حقوق غیر ملکی آقاؤں کے وقت حاصل تھے اور جو آرٹوڈی ان کو تحریک پاکستان کے زمانے میں ملی ہوئی تھی خود انہوں نے ہاتھوں خطرے میں پڑ جانے کی۔ حتیٰ کہ جنرل ایوب علی کے عہد میں بھی کہ قوم پہلی بد شہری آرٹوڈی سے غروم ہوئی، کسی نے عورتوں کے حقوق کی طرف بری نظر سے نہ دیکھا۔ مس قاطبہ جلع، فیلڈ مارشل صاحب کے مقابلے میں میدان میں آئیں تب بھی کسی نے اعتراض نہ کیا بلکہ کروڑوں عورتوں مردوں نے ان کی حمایت کی۔ لیکن اپنے گلشن میں لب کے بہار، چوروں کی طرح سر جھپانے اور چادر اوڑھے اس نیت سے آئی ہے کہ جب غیر سے رخصت ہو تو جن میں ڈرہمیں کے خس و خاشاک کے سوا کچھ باقی نہ رہے۔ نہ سرو قدوں کا خرام باز، نہ گل بدلوں کی بوٹے میریں، نہ مرقعہ عین کی خوش لوائیاں۔

خوش کامیاب ہے کہ عورتوں کو عظام بنانے کی جو سادہ نشیں ہو رہی ہیں، بیسیوں میں ان کو شکست دینے کا احساس تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ چہا دیواری کے اندر بیٹھ کر لسوے بھانے کے بجائے اپنے حقوق کی حفاظت کرنے میں میدان عمل میں آ رہی ہیں۔ ان پر انشیاں اور لنگ

آہر گیس کی گولیاں برسی ہیں۔ انہوں نے قیدیں کالی ہیں اور سجدہ میں تو انہیں نے مردوں کے روش بدوش برسی سے برسی قربانی سے بھی دستِ نہیں کیا ہے۔

سیدہ گزدر کی شاعری دُور و دور کے اسی موسم کا چل ہے۔ فی زمانہ جو ابد و ہناک بلکہ فرہنگ واقعات رونما ہو رہے ہیں اور ہمدی عزت نفس اور انسانی ضمیر پر یہم جو ضربیں لگائی جا رہی ہیں ان کے حسی تجربوں کو سیدہ گزدر نے جس قالب میں ڈھالنے کو کوشش کی ہے اس کو عرف عام میں تری شاعری کہتے ہیں۔ لب سے سوسل پشتر جب مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا حالی نے نیچرل شاعری کی طرح ذلی تھی تو روایت پرست نقادوں نے اس کا خوب مذاق اڑایا تھا، مگر یہی نیچرل شاعری رفتہ رفتہ قوی شاعری بن گئی اور اقبال نے ہر ایک جگہ جیسی شہرہ آفاق شکلیں لکھیں۔ اسی اثنا میں پشت کے تجربے بھی ہوتے رہے اور مولوی محمد اسماعیل میر نس نے تہذیب و ریف کی بے ثوں کو توڑ کر آرزو شاعری شروع کی۔ مثلاً ان کی نظم سترے،

اے جھولے جھولے ہرو
کہ چک رہا ہے ہو۔
تھیں رکھ کر نہ ہووے
مجھے کس طرح تیر
کہ تم لوہے آسماں پر
ہوئے اس روش سے روشی
کہ کسی نے جڑیے ہیں
گھر اور مل گویا۔

تالیہ بعد نقادوں نے تو اس تجربے کو پس نہ کیا لیکن میراجی، ایم راجہ، فیض احمد فیض اور جہدوم علی قدری وغیرہ نے اس صنف کے اتنے اعلیٰ نمونے پیش کیے کہ کسی کو منہ کھولنے کی جرأت نہ ہوئی۔ لب کہہ کر سے تری شاعری کی جو رت چلی ہے، نقاد اس کو سرے سے شاعری ہی نہیں تسلیم کرتے۔ ان کے خیال میں تری شاعری لہجہ کا مجزلی ہے۔ نظام نگار و احساس کو بروں کے نظام سے ہم آہنگ کرنے کے کام میں جو لہجہ، جو حسن اور جو تاثیر پیدا ہوتی ہے تری شاعری کو اس کا شور نہیں۔ اس سے انداز ملنے نہیں کہ تری شاعری میں بحری شاعری کا سادہ سنن نہیں ہے۔ اس کو گایا گنگایا نہیں جا سکتا۔ اور اس کے نگاروں کو یاد رکھنا بھی بہت مشکل ہے۔ مگر ہم تو قالب کے طرف راہیں جس نے کہا تھا کہ۔۔

فریاد کی کوئی لے نہیں ہے

نہ پائیے نئے نہیں ہے

نہ و فریاد پر کیا منحصر ہے، کوئی غم ہو، دل کی کوئی واردات ہو اس کو اظہار کے لیے کسی روایتی وسیلے یا سہارے کی حاجت نہیں ہوتی۔ اصل شے جذبے کا غلوں، احساس کی سپائی اور سوچ کا کسرا پن ہے۔ اور یہی وہ خوبیاں ہیں جو ہم کو سعیدہ گزر کی نظموں میں لکھ آتی ہیں۔ وہ سکھ، بد شاعر نہیں ہیں اور نہ ان کو ان شاعری کے رسوم و قیود کی پروا ہے۔ ان کو تو ماحول کی سختیوں اور مجبوریوں نے شاعر بنایا ہے۔

پاتے نہیں گر رہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے

رگتھی ہے مری طبع تو ہوتی ہے رواں اور

سعیدہ گزر کی روانی طبع کا راز بھی یہی ہے۔ ان کی نظمیں احتجاج میں ان رکاوٹوں کے خلاف جو ہمارے جذبات و احساسات کی آزادی کی راہ میں دیوار ہیں، بن کر مائل ہیں۔ لہذا میں ان انسانیت سوز کو بد سلوکیوں کے خلاف جو قانون کے نام پر مذہب کے نام پر اور جسولے اقدار کے نام پر روار کھی جاتی ہیں۔ سعیدہ گزر کے نزدیک غم زمانہ اور غم ذات ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں جس کو جانوں میں نہیں بانٹا جاسکتا اور نہ ایک دوسرے سے جدا کیا جاسکتا ہے۔ وہ کبھی غم ذات کو غم زمانہ کی انساکیوں کی علامت بنا دیتی ہیں اور کبھی غم زمانہ کے حوالے سے غم ذات کا ذکر کرتی ہیں۔ یہی ان کا فلسفہ غم ہے جس کو انھوں نے بڑے غلوں اور بڑے درد سے بڑے جذباتی پیراے میں نظم کیا ہے اور دونوں غموں کو اس طرح جوڑ دیا ہے کہ ان کی وحدت ابھر کر ہو گئی ہے۔

شاعری خواہ الہیہ ہو یا طریبیہ یا عشتیہ اس کا منصب ہم کو جگانا ہے نہ کہ سنانا۔ ہمارے حسی تجربوں میں لٹکتہ کرنا ہے۔ ہمارے لورا رک و آگس کی سطح کو بلند کرنا ہے۔ ہم کو ہر زندگی کی تلخ و شیریں حقیقتوں سے لذت آشنا کرنا ہے۔ ہمارے ارادوں اور حوصلوں میں سوز و یقیں کی تڑپ اور محبت کو بدلنے کا شور بیدار کرنا ہے۔ ہمارا روم نے عشق کو علاجِ جلدِ علت ہائے ماکار تہ عطا کیا تھا۔ شاعری اگر عشق نہیں اور ہمدی سابی بیادیں کا علاج نہیں بلکہ بغلوں میں لفظ چوما چالی ہے تو ایسی شاعری کو ہمارا دور سے سلام اور سعیدہ گزر کی شاعری کو ہمارا بہت قرب ہے سلام کہ وہ الہیہ نہیں کی نہیں بلکہ رو میوں کی ہم لوائیں۔

حصّہ سوئم

انٹرویو — — — ۱

یہ انٹرویو مسٹر صاحب سے اولیٰ مساوی و فکر انگیز مکالمات و مستقل مفکر جمیل صاحب کی کتب "گنگو" سے حاصل کیا گیا ہے۔ سبب سے صاحب سے انٹرویو کرنے والے محل میں "گنگو" کے مکتب کے ملاحظہ مسلم خیم اور عہد تقویٰ صاحبان بھی شامل تھے۔ (ارتھا)

مفکر جمیل اسبٹ صاحب آپ ابدی سے ترقی پسند اولیٰ تحریک سے منسلک رہے ہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آپ کا شمار تحریک کے ہر اول دینے میں ہوتا ہے تو بھی بے جا نہ ہوگا۔ آپ اس وقت کے سرورشی مہات اور ذہنی رویوں سے بھی بخوبی آگاہ ہیں اور اس تحریک کے پیش روں سے بھی آپ کے بہت ذاتی مراسم رہے ہیں۔ تو آپ یہ فرمائیے کہ لوب کی یہ عظیم تحریک جس کا آغاز ۱۹۳۶ء میں ہوا تھا اور جس نے ہندوستان کی پوری فکری اُمت اور تہذیبی رویے کو نہ صرف متاثر کیا تھا بلکہ ہندوستان کی فکر ہندوستانی زبانوں کے لوب کی صورت میں کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ کیا محض چند خوش فکر عظیم پختہ مغرب پسند جوشیلے نوجوانوں کی اختراع تھی یا اس کا کوئی تعلق ہندو فکری و تہذیبی روایت سے بھی رہا ہے؟

سبب حسن! یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک نہ تو کسی ملازم کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوئی تھی اور نہ کسی فرد یا چند افراد کی خوش فکری کا نتیجہ تھی۔ بلکہ اگر آپ ہندی پوری تہذیبی اور فکری تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس فروغ ہی سے دو فکری دھارے کار فرما رہے ہیں۔ خاص طور پر ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد ہی کے وقت سے آپ کو دو فکری رویے نظر آئیں گے۔ ان میں ایک گروہ کا اصول ہندوستان میں فکری مسائل پر رہا ہے اور جو مفکران ہیں اس بات کا مطالبہ کرتے تھے کہ ریاست کے کاروبار میں اسلامی عقائد اور فرائض

پابندوں کو سختی سے بند کیا جائے۔ اس گروہ کے رویے میں کٹر بن کا عمل دخل تھا۔ جب کہ دوسری طرف صاحبان طریقت کا گروہ تھا۔ یعنی صوفیائے کرام کا جن کا رویہ مذہبی فرقہ بندی سے بلند انسان دوستی اور صلح کل کا تھا۔ ایک طرف اپنے عقائد کو بلکہ اقلیت کے عقائد کو اکثریت پر عدت پسندی کے ساتھ نافذ کرنے کی خواہش تھی تو دوسری طرف تنگ نظر فرقہ واریت سے بلند ہو کر لوگوں کے ساتھ رواداری، پیار اور محبت سے سلوک کرنے کا انداز فکر تھا۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیجیے کہ ہندوستان میں یہ صوفیائے کرام ہی تھے جنہوں نے انسان دوستی، پیار، رواداری اور اخلاص کے ذریعے کس قدر تبلیغ دین کا کام کیا ہے۔ اُس گروہ کے مطالبے میں جو منافرت اور فرقہ پسندی کے ذریعے اپنے عقائد کو دوسروں پر تسو نا چاہتے تھے۔

منظر جمیل: گویا دوسرا گروہ روشن خیال معاشرے کی تشکیل کا نقیب تھا؟

سبط حسن: جی ہاں، اور آپ تاریخ سے واقف ہیں کہ جب سلطان بلبن، بادشاہ ہوا تو مولوی صاحبان پہنچ گئے اور مطالبہ کیا کہ اب ہندوستان میں اسلام کا علم ہو چکا ہے لہذا کافروں کا قتل واجب ہے۔ اس پر بلبن نے جواب دیا کہ بھائی میرے پاس تو آتش تلواریں بھی نہیں ہیں جو یہاں کے اکثریتی عوام کو قتل کرنے کے لیے کالی ہو سکیں اور اس نے سختی کے ساتھ اس غیر اخلاقی اور عاقبت نامند ستانہ مطالبے کو مسترد کر دیا۔ یہ ہی صورت حال دوسرے مسلمان حکمرانوں کی رہی ہے۔ ان میں بھی آپ کو وہ قسم کے لوگ ملیں گے۔ کہ حکمران تو وہ تھے جو اس رٹ کو پاگئے تھے کہ اس ملک میں جہاں مسلمان آئے ہیں تنگ سے بھی کہیں، اگر لڑاؤ ہو اور رواداری نہ برتی گئی اور عدت پسند مذہبی مصیبت سے کام لیا گیا تو وہ ایک دن حکومت نہیں کر سکتے جس طرح بابر نے جب لاہور لے لگا تو ہمایوں کو نصیحت کی تھی کہ دیکھو اب یہ تمہارا ملک ہے اور اب تمہیں یہیں رہنا ہے اور یہاں کی اکثریت تمہارے مذہبی عقائد اور تمدن سے اختلاف رکھتی ہے۔ اس لیے انہیں خوشحالی، رواداری، محبت اور پیادہ پی سے رام کرنا ہوگا۔ ان کے مذہبی جذبات، عقائد اور رسم و رواج کا پاس کرنا ہوگا۔ یہ تو ایک روایت رہی ہے مسلم حکمرانوں کے درمیان۔ اب آپ دیکھیے جن حکمرانوں نے ان اصولوں کو اپنا یا ان کے عہد حکومت میں لایا یا لاہرائی کی جھلک لکرائی ہے اور جو لوگ مذہبی تشدد پسندی اور مصیبت کا شکار رہے ہیں ان کے عہد حکومت اختیار اور ناکامی سے دوچار ملتے ہیں جیسے لیر و زناہ تعلق یا اورنگ زیب عالمگیر کے عہد حکومت، ان کے برعکس اکبر، شاہ جہاں، جہانگیر، شیر شاہ سوری، شرفی سلطان جو نیور وغیرہ ان کے عہد حکمرانی میں آپ کو ایک روشن خیال معاشرے کی جھلک ملتی ہے جس میں رواداری ہے، بھائی چارہ ہے۔ ایک دوسرے کے عقائد، خیانت کی پابندی اور رسم و رواج فکر و فلسفہ کو

سمجھنے سمجھانے کی شعوری کوشش ہے۔ اور عام لوگوں کے لیے نسبتاً زیادہ فکری آسودگی فکر آتی ہے، لڑکے پرستی اور تنگ فکری کے مقابلے میں۔ اصل میں یہ ہی وہ دور ہے جب ہندوستان تہذیب اور مسلمانوں کی لڑائی ہوئی تہذیب کے اختلاط سے ایک نئی تہذیبی فضا بنتی ہے اور یہی ہماری تہذیبی روایت کی بنیاد ہے۔ اسی طرح شاعری پر فکر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ ہماری شاعری روایت کی فکری بنیاد بھی وحدت الوجود ہی کے فکریے پر استوار رہی ہے۔ یعنی یہ خیال کہ ہماری کائنات ایک وحدت ہے اور اس کے ذرے ذرے میں خدا کا نور جلوہ گر ہے اور اسی طرح پوری کائنات عالمگیر انسانی معاشرے کی میراث بن جاتی ہے جس میں کسی قسم کی نہ تو کوئی تفرق پرستی ہے اور نہ عصبی گروہ سازی جہاں انسان انسان سے محبت کر کے ہی اپنے مقصد حیات کو پاسکتا ہے۔ صولیا کرام کا یہ ہی فلسفہ ہمارے شاعری رویے میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ آپ پوری اردو شاعری سے شاید ہی کوئی ایسی مثال تلاش کر سکیں گے جس میں انسان کو انسان سے مدد بھی عقائد یا فرقہ واریت کے سبب نفرت کرنا سکھایا گیا ہو بلکہ ہر جگہ محبت، غلو، رواداری اور احسان ہی کے جذبات موجزن پائیں گے۔ نفرت، تمقیر، استغرا اور تصحیک ملتیں ہے تو کن کے لیے املا کے لیے، تنسب کے لیے، زہد کے لیے، فحشی کے لیے، مفتی کے لیے۔ یعنی ان تمام عناصر کے ساتھ جو وحدت پسند عصبیت کے خلائدہ لادروں کی حیثیت رکھتے تھے۔ یہی روایت قدسی شاعری کی بھی تھی۔ آپ کو کوئی ایک شعر بھی ایسا نہیں ملے گا جس میں ظلم کی، حسد کی، ناانصافی کی حمایت کی گئی ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے چمے سوسائے فکری و تہذیبی نظام میں روشن خیالی اور رواداری کی برمی شاعرانہ روایت ملتیں ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کس زمانے میں یہ روایت طاقت ور بن کر ابھی ہے تو کبھی تنگ فکروں اور ظلم پرستوں کے ہاتھوں کمزور ہوئی ہے جس کی سیاسی وجوہ ہیں۔ لیکن عوام دوستی اور عوام دشمنی کے درمیان ایک کش مکش اور آویزش فردغ ہی سے جاری ہے جسے آپ BATTLE OF IDEAS یعنی فکری آویزش کہتے ہیں جو ہر طبقاتی معاشرے میں لازمی طور پر جاری رہتی ہے۔ ایک طرف وہ خیانت اور فکری لومے ہوتے ہیں جو صاحبان اقتدار کی پشت پناہی اور خلائدگی کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ خیانت اور فکری لومے ہوں گے جو مظلوموں کے درمیان سے اٹھتے ہیں اور ان کی خلائدگی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے صولیا نے کرام میں کیسے ہائی گراہی بزرگ گزرے ہیں۔ جیسے، شہاب میں داتا گنج بخش، بابا فرید شکر گنج، دل میں نظام الدین اولیا، امیر خسرو، کبیر، دکن میں خواجہ گیسو دراز سندھ میں شاہ عنايت، شاہ لطیف وغیرہ جن میں سے اکثر صاحب علم اور صاحب قلم بھی تھے۔ ان سب کے پاس بیدار اور محبت، رواداری اور انسانی دوستی کے سوال اور کیا تھا کہ لوگ بالکل مذہب اور

لرزد ان کے حلقہ اثرات میں گھسنے چلے آتے تھے۔

منظر جمیل، آپ کی اس گفتگو سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ فکری سطح پر تصادم کی کیفیت چمے سوسلہ تاریخ میں جاری و ساری رہی ہے۔ ایک طرف وہ لوہے تھے جو مکران وقت کے ادھرے تھے یعنی Clergy ملائیت، قاضی اور محاسب وغیرہ کے لوہے جو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں اور دوسری طرف ان قلم پرست لوہوں کے رد عمل کے طور پر موصولیہ کرام، درویشوں اور جنگتوں کی صورت میں ہوام دوست لوہے رولواری، محبت، اخلاص، پیار و صلح البشری، فکری آزادی اور انسان دوستی کے تبلیغ اور نشاط میں معروف تھے اور دانشور طبقہ عمومی طور پر اس فکری دھارے کے ساتھ آیا ہے جو موصولیوں اور جنگتوں سے قریب تر تھے۔ چنانچہ ہماری اردو شاعری فروغ ہی سے روشن خیالی کی فکری خج سے گھرے طور پر منسلک رہی ہے۔ یہاں تک تو بات صاف کہہ میں آرہی ہے۔ لیکن گزشتہ ڈیڑھ دو سو سال کے دور میں ہمیں لہنی تہذیبی لہا میں اچانک ایک نہایت تیز رفتار تبدیلی کا احساس ہوتا ہے اور خصوصاً انگریزوں اور دوسری مغربی اقوام کے آجانے کے بعد ہمارے تہذیبی و فکری ڈھانچے میں زبردست لوٹ پھوٹ ہوتی معلوم پڑتی ہے جس کے اثرات ظاہر ہے شاعری پر بھی پڑتے ہیں۔ اس تبدیلی کا پہلا نمایاں بڑا شاعر غالب کی صورت میں سامنے آتا ہے، تو آپ اس تبدیلی کو کس طرح دیکھتے ہیں اور کیا آپ اسے بھی لہنی فکری روایت سے ہم آہنگ اور مربوط سمجھتے ہیں؟

سبط حسن! ہاں جتنی اس سلسلے میں کہہ عرض کرنے سے قبل میں اپنے ایک دوست کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ایک دوست ہیں پروفیسر حمزہ علوی صاحب مانجھڑ میں ایک مدت سے سوشالوجی پڑھاتے ہیں۔ تاریخ کے بہت اچھے استاد ہیں۔ اس موضوع پر ان سے گزشتہ دنوں بڑے تفصیلی مباحثے رہے۔ دراصل وہ میرے اس خیال سے اتفاق نہیں کرتے کہ ہندوستان میں جو لہنی فکری تبدیلیاں آئی ہیں وہ دراصل مغرب سے آئی ہیں اور یہ تبدیلی صرف ہمارے ہاں نہیں بلکہ پورے مشرق میں آئی ہے۔ کہیں اس تبدیلی کی رفتار تیز رہی ہے اور کہیں سست لیکن یہ تبدیلی آئی مغرب ہی کے زیر اثر ہے۔ ترکی، ایران، عراق، مصر وغیرہ کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ان سب ملکوں میں آپ کو انیسارویں صدی کے آخر میں فکری لہا تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور روایتی تصور فکر کی جگہ نئے خیالات جنم لیتے ملیں گے۔ ترکی میں ابراہیم شناسی، ناسق کمال، مصر میں تنوہی، محمد عبیدہ اور رشید رضا جیسے دانشوروں کے ہاں ایک فکری سیما ملتا ہے۔ جو دراصل مغربی امپیریلزم (Imperialism) کے رد عمل کے طور پر پیدا ہوا تھا اور نتیجے میں ایک فکری رویہ سامنے آیا تھا کہ اسلام اور مغربی تمدن و تہذیب میں کوئی متوازن مغایرت قائم ہونی

چاہیے اور مغربی معاشرے کے جمہوری، سائنسی، تحقیقی اور سماجی لواؤں کے رستے مسلم فکر کے دھاروں سے جوڑنا چاہیے۔ اس زمانے میں زور اس بات پر دیا جانا چاہیے کہ بنیادی طور پر مسلمانوں کے علوم اور تہذیب کا مغربی فکر و فلسفہ اور بود و باش سے کوئی بنیادی تضاد نہیں ہے۔ انیسویں صدی میں یہ ایک عمومی رویہ تھا مسلم مفکرین، دانشوروں اور بڑے لکھے لوگوں کا۔ کہہ لیں ہی صورتحال بعد میں ہندوستان میں بھی پیدا ہوئی تھی، بسنی، مدراس یہ تین مراکز تھے جہاں پہلے پہل مغربی تعلیمی لواؤں سے قائل ہوئے اور آہستہ آہستہ لوگوں پر علم و تحقیق کے نئے در و دا ہونے لگے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ لوگوں میں پہلی مرتبہ یہ احساس پیدا ہونا شروع ہوا کہ ان کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں اب تک تو ہمارے ہاں جملہ حقوق حکمران طبقتوں کے لیے محفوظ تھے اور رعایا کے لیے محض فرائض باقی رہ جاتے تھے۔ فرد کا کوئی مقام نہ تھا۔ یہ چیزیں مغربی تصورات کے ساتھ آہستہ آہستہ آنے لگیں۔ جب مغربی علوم کو ہندوستان میں متعارف کروانے اور ہندوستان تہذیب و علوم کو بچنے کی سنجیدہ کوششیں شروع ہوئیں۔ یہ تحریک بڑے پیمانے پر پہلے کلکتہ میں شروع ہوئی تھی جہاں انگریزوں نے تعلیمی لواؤں سے قائل کیے۔

مظہر جمیل، آپ کا ائیرہ، فورٹ ولیم کالج کی طرف ہے؟

سید حسن: جی فورٹ ولیم کالج ہی۔ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ ایک تو ہندوستان اور ہندوستان تہذیب انہی رنگارنگی اور قدامت کی وجہ سے انگریزوں کے لیے استعنائی پرکشش رہی ہے۔ پھر یہاں کی دولت، عام مل کی فراوانی، سستی قیمت کا حصول اور ہندوستان میں سیاسی عدم استحکام ایسی چیزیں تھیں جو برطانوی امپریلزم کی زندگی، بقا اور ترقی کے بنیادی لوازمات ہیں سے تھیں۔ مگر ہندوستان تہذیب میں بڑی کشش بھی تھی، چنانچہ انگریز حاکم انگریزوں کو پھیننے اور چھ پینے اور پان کھانے لگے۔

اور تو پھر اس زمانے میں بہت سے انگریزوں نے اور پھر بعد میں ہندو معاشرے میں بھی شروع کر رکھی تھیں۔ یہ ظاہر ہے سب کچھ ان کی سیاسی ضرورتوں اور حکمت عملی کا حصہ تھا لیکن ان میں بہت سے ایسے بھی تھے جو یہاں کی تہذیبی رنگارنگی سے واقعی متاثر بھی ہوئے تھے اور انہوں نے مقامی زبانوں میں تہذیبوں رسوم و رواج اور علوم کو بچنے کی سنجیدہ کوشش بھی کی تھی جیسے دارن، ہلوینگر، ولیم جونز وغیرہ۔ ولیم جونز تو وہ شخص تھا جس نے قدسی عربی اور سنسکرت زبانوں کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی تھی اور یہ دعویٰ کیا کہ یورپ اور ہندوستان کی بیشتر بڑی زبانیں ایک ہی مشترک مادہ ان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور اس کے اس دعوے نے بعد کی تحقیق کے لیے نئی راہیں کھولیں اور آج بھی یہ ایک اس کے دعوے کی صداقت ثابت ہو چکی ہے

اسی طرح دارن ہسٹونگر نے جو مدرسے قائم کیے سنسکرت اور عربی کے ان کا بھی اس سلسلے میں اہم کردار ہے چنانچہ اس کا قائم کردہ کلکتہ مدرسہ اب تک مشہور ہے۔ پھر مدارس میں ایک نئی قائم کیا سنسکرت کی تعلیم کے لیے۔ اسی زمانے میں ہمیں روشن خیال لوگوں کا ایک گروپ بنگال میں سرگرم عمل نظر آتا ہے جس کا خلیفہ راجہ رام موہن رائے ہے جو ہمدردی جدید تہذیب کے پہلے نشان کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ ایک بنگالی نژاد پڑھا لکھا روشن خیال شخص تھا۔ اور "راجہ رام" کا خطاب اسے منسلک بادشاہ سے ملا تھا۔ وہ فارسی عربی کا عالم تھا اس نے تعلیم حاصل کی تھی پٹنہ میں اور اس کا اخبار "مرتبہ اخبار" بھی فارسی ہی میں نکلتا تھا۔ تو جناب راجہ رام موہن رائے نے اس زمانے میں ایک عرضداشت انگریز گورنر جنرل کے نام لکھی تھی۔ میں نے اس کے اصل الفاظ بھی کہیں نقل کیے ہیں۔ اس عرضداشت میں اس نے لکھا کہ ہمارا تعلیمی نظام جو کم و بیش گزشتہ دو ہزار سال سے قائم ہے موجودہ مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ خاص طور پر سنسکرت کلی کے قیام کی طاقت کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں تو ہم گوتم بدھ کے زمانے سے پڑھتے آرہے ہیں اور اب سرکار انگلیشہ کا یہ فرض ہے کہ وہ رعایا کو نئی تعلیم پورے خیالات حاصل کرنے کے موقع فراہم کرے جس کے لیے سنسکرت اور عربی کے مدرسے قائم کرنے کی بجائے انگریزی زبان اور مغربی علوم کے سکھانے کا بندوبست کیا جائے اور خاص طور پر سائنس کی تعلیم دی جائے۔ کیمسٹری، فزکس، میڈیسن وغیرہ پڑھانے کا بندوبست ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ راجہ رام موہن وہ شخص ہے جو منسلک بادشاہ شاہ عالم کی بخشش کا مندر لڑنے کے لیے ان کے وکیل کی حیثیت سے لندن گیا تھا اور اس نے لہنی آنکھوں سے نئی تہذیب نئے خیالات اور نئی فکری انقلاب کے اثرات برطانیہ میں دیکھے تھے۔ ہر چند راجہ رام موہن رائے کی اس دلیل کا کوئی فوری نتیجہ تو برآمد نہیں ہوا کیونکہ انگریزوں نے لہنی اسکیم کے مطابق سنسکرت اور عربی کے مدرسے قائم کرنے شروع کر دیے تھے لیکن وہ اور اس کے رفقاء اپنے طور پر نئی تعلیم کی مہم کو چلانے رہے اور رفتہ رفتہ ان خیالات کو پڑھے لکھے روشن خیال لوگوں میں مقبولیت حاصل ہوتی گئی۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو مشیز یوں کا بھی ایک اہم رول ہوا ہے۔ مشیز لہنی مذہبی تعلیم کی ترویج کے لیے انگریزی کی تعلیم پر زور دیتے تھے۔ سرمایہ پور اور دیگر مقامات پر انگریزی اسکولز قائم کیے تھے۔ اس مسئلے پر ان کی بھی انگریز حکمرانوں سے ایک طرح کی آواز نہ رہتی تھی۔ جب کہ راجہ رام موہن رائے ان کے ہمنوا اور فریک تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں زعماء کا رویہ بالکل متضاد اور برعکس تھا اور اس سلسلے میں مولانا علی نے حیاتِ جاوید میں سرسید کے تعلق سے لکھا ہے کہ جب راجہ رام موہن رائے انگریزی زبان اور جدید علوم کی تعلیم کا مطالبہ کر رہے تھے تو عین اس وقت مسلمان

علمائے آئمہ بزرگ دستخطوں سے گورنر جنرل کو درخواست گزری تھی کہ ہمیں نئی کافرائہ تعلیم کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں وہی قدیم فارسی اور عربی کی تعلیم کافی ہے اور اس طرح نئے علوم کی تعلیم کے خلاف مسلمانوں نے ایک ملاقات میں کیا جس میں مولویوں نے خاص طور پر بڑے مدد سے حصہ لیا جس پر سرسید نے ہنس کا اظہار کیا تھا۔ اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں کی سازش کی وجہ سے مسلمان انگریزی تعلیم میں پیچھے رہ گئے۔ تو اس اعتراض اور بہتان کی اصل حقیقت تو صاف ظاہر ہے۔ اب آپ خود دیکھیے کہ اس میں ہندوؤں کا کیا قصور تھا بلکہ یہ تو ہمارا خود اپنا قصور تھا کہ ہم نے انگریزی زبان اور سائنس تعلیم کے خلاف ملازمت قائم کر لیا اور مولویوں نے فتنے جاری کر دیے تھے کہ انگریزی زبان پڑھنا، مغربی علوم سیکھنا اور نئے خیالات کو اپنانا کفر ہے۔ اس طرح دیکھیے تو ہم اشاروں مدی کے ان بزرگوں کی تنگ نظری کے شکار ہیں جنہوں نے نئے تعلیمی مواقع کو اپنے آپ پر اور دینی آنے والی نسلوں پر بند کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ لیکن آپ جانتے ہیں وقت کب کسی کے روکے رکھا ہے۔ نئے خیالات اور افکار تو ہمیشہ لڑ کر لگتے ہیں آدمی اگر اپنے آپ کو عقل میں چھپانے کی کوشش کرے۔ لہذا ایسا ہی ہوا اور انیسویں صدی کے ابتدائی دنوں ہی میں مسلمانوں میں بھی ایک ایسا مقلد پیدا ہو گیا تھا جو مولویوں کی فتویٰ سازی کے باوجود نئی تعلیم کی اہمیت اور ضرورت کا معترف تھا ہماری اردو شاعری میں پہلا شخص امجد اللہ خاں غالب ہے جس نے نئی روشنی پر دینی آنکھیں بند کرنے کے بجائے اس کی نیرنگی کو قبول کیا۔ اس سلسلے میں کلکتہ کا سفر بھی انہیں عناصر میں آیا تھا۔ اس وقت تک انگریزوں کی حکومت دہلی تک پہنچ چکی تھی۔ اور ایک نے اگر فوج کر لیا تھا۔ دہلی پر ان کی عمل داری قائم ہو چکی تھی۔ پلاٹہ صرف اہل قلعہ تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ بہت سے انگریز افسر تھے جن میں فریڈرک زرنے، ایڈمونسٹن تھے جن سے غالب کی ذاتی رشتہ داری سم تھی۔ اُس زمانے میں ایک بڑا ادارہ دہلی کالج بھی تھا۔ جس کا ذکر میں نے بری تفصیل سے کہیں کیا ہے۔ لیکن مولوی عبد الحق صاحب نے تو پوری کتاب ہی لکھ دی کہ دہلی کالج مرحوم پر۔ مرحوم دہلی کالج دراصل پہلے عربی کا مدرسہ تھا جسے صدر جنگ نے بنوایا تھا۔ اس میں فروع فروع میں تو وہی روشنی تعلیم دی جاتی تھی لیکن بعد میں جب انگریزوں کی عمل داری قائم ہوئی تو انہوں نے وہاں انگریزی زبان اور جدید علوم بھی پڑھانے شروع کیے اور انگریز لکچرار بھی مقرر کیے گئے اور سب سے بری بات یہ کہ سائنس اور جدید علوم و فنون کی بہت سی کتابیں انگریزی اور دوسری مغربی زبانوں سے اردو میں ترجمہ کی گئیں جن کی فہم فہرست مولوی عبد الحق صاحب نے دی ہے۔ اس مدرسہ سے فارغ التحصیل لوگوں میں ہمارے بڑے بڑے لوگ شامل تھے۔ جیسے ڈپٹی مندر احمد، محمد حسین آزاد، مستی

منظر جمیل، غالب کو بھی تو وہاں بڑھانے کی آساں پیش کی گئی تھی لیکن وہ دروازہ ہی سے پلٹ آئے تھے کہ انگریز پر لسیل فن کے خیر مقدم کو باہر نہیں آیا تھا؟
 صہبہ حسن وہی ہیں، غالب کو فتنہ آیا کہ دیکھیے صاحب ملازمت تو انہیں عزت و وقار کی خاطر منظور ہوئی تھی لیکن اگر اس سے توقیر میں کمی آئی ہو تو انہیں ایسی ملازمت قبول نہیں چنانچہ وہ پلٹ آئے کہ انگریز پر لسیل انہیں ڈنل سے امداد نے باہر نہیں آیا تھا۔ خیر اس سلسلے میں اہم واقعہ غالب کا کلکتے جانا بھی ہے، گئے تو تھے وہ دس ہائے لوہا گراشت کر لے، لیکن وہاں انہوں نے نئی تہذیب کی جلوہ سالانی بھی دیکھی۔ وہاں وہ تقریباً دو سال مقیم رہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کلکتہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا دارالسلطنت تھا اور تہارت اور صنعت و حرفت کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ ہزاروں کی رونق، نظم و نسق کی خوبی، خوش حالی اور گھاگھی۔ غالب اس نئی زندگی اور نئے ماحول سے بہت متاثر ہوئے۔ فن سب میں غالب کو بڑی دلکشی محسوس ہوئی اور انہوں نے کہا بھی کہ:

کلکتہ کا جو ذکر کیا تو لے ہم نشیں
 اک تیر میرے سینے پہ ملا کہ ہائے ہائے

اور اس سے زیادہ انہوں نے اپنے ظلوں میں اپنے ثارات کا اظہار کیا ہے اور کلکتہ کی چمک دمک کائنات کی ویرانی سے مقابلہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر میرا بس چلے تو سدا اس شہر جنت نظیر میں گزار دوں۔ پھر غالب میں جو تنقیدی شعور تھا اس نے بھی فن کی رہنمائی کی۔ انہوں نے مرید کو بھی جب وہ آثارِ اصفیاء لکھ رہے تھے یہی کہا تھا کہ یہ کیا تم باطنی پرستی اور مردہ پردہ میں لگے ہوئے ہو، ذرا نئی تبدیلیوں کو آنکھ کھول کر دیکھو جو انگریز اپنے ساتھ لائے ہیں۔ یہ لوگ جہاز لائے ہیں، تلہ برقی ہے، دیا سلائی ہے، بجلی کی مشینیں ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ لوگ ایک رابطہ ایک قانون سسٹم لائے ہیں۔ فن تبدیلیوں کے اثرات آپ کو خود فن کی شاعری میں بھی ملیں گے۔ مثلاً ہمدانی شاعری میں عشق و عقل کے درمیان تصادم کی ایک روایت چلی آئی ہے۔ جس میں عشق کو عقل پر فوقیت دی جاتی رہی ہے۔ لیکن غالب کی مثنوی ۳۲ گوہر پارہ دیکھیے تو اس میں انہوں نے عقل کا مقابلہ جہل سے کیا ہے، عشق سے نہیں اور خرد کی تعریف میں جو اسد لال اختیار کیا ہے وہ ہمدانی اور شاعری میں پہلی مرتبہ لکرا آئی ہے۔

منکر جمیل: گویا خرد افروزی کی جنگ سامنے آئی ہے؟

سبط حسن: جی ہاں، جنگ کیا معنی بلکہ میں تو غالب کو خرد افروزی کی تحریک کا بنیادی آدمی سمجھتا ہوں۔ اصل میں بڑے ذہن کا کل ہی معروضی حالت سے صحیح نتائج اخذ کرنا ہوتا ہے جو کام غالب نے کیا ہے۔ انہوں نے لٹریچر میں جو سوال اٹھائے تھے ان کا تعلق آس پاس ہوئے دہلی تہذیبیوں کی ظاہری اور باطنی دونوں سطحوں سے تھا۔ لیکن ظاہر ہے غالب کے اثرات بہت زیادہ وسیع تو تھے نہیں۔ وہ تو محض ایک شاعر تھے۔ دلی میں رہتے تھے۔ ایک محدود حلقہ اثر بھی تھا۔ کچھ حلقوں کا سامنا بھی تھا اپنے اشعار میں اپنے خطوط میں احباب کو نئی تہذیبیوں کے بارے میں اپنے اثرات لکھ بھیجتے تھے اور بس۔ لیکن اثر و نفوذ کے اعتبار سے اس عہد کے سب سے زیادہ مستحکم اور مؤثر آدمی سر سید احمد خان تھے۔ سر سید نے نئی فکری تہذیبیوں کو غالب کی سطح سے آگے جا کر دیکھا۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ ان تہذیبیوں کو اپنانے بغیر اور نئی سائنسی علوم کو سیکھے بغیر ہندوستان کے مسلمان ترقی کی دوز میں نہ صرف پھنسے رہ جائیں گے بلکہ ممکن ہے کہ وہ اپنا تشغیر بھی برقرار نہ رکھ سکیں۔ لہذا انہوں نے مسلمانوں کی تہذیبی فکر کو سائنسی بنیادوں پر استوار کرنے پر زور دینا شروع کیا اور اس مقصد کے لیے محدث سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ اس تحریک کی اساس خرد افروزی پر تھی، یعنی عقل سے کام لو۔

مسلم نسیم: سر سید پر اعتراضات بھی تو بہت ہوئے تھے کہ وہ انگریز پرست تھے اور ان کا رویہ مغربی فکارت کے مقابلے میں محض معذرت خواہانہ تھا؟

سبط حسن: جی ہاں وہ تو اب تک ہوتے آرہے ہیں۔ یہ اعتراضات دو طرح کے تھے۔ اول تو بنیاد پرستوں کی طرف سے کفر اور نیچری کے فتوے لگے۔ دوسرے قومی سوچ رکھنے والوں نے انہیں انگریز کا، شوکھا کہ وہ نئے خیالات اور تصورات کو اپنانے کی دھن میں حکومت انگلشیہ کے زبردست حامی اور مبلغ بن گئے تھے اور انگریزوں کی حکمت عملی اور فیصلوں کے لیے راہ ہموار کرنے کی خاطر استہاپندانہ حد تک انگریز پرست فکر آنے لگے تھے۔ ان پر یہ اعتراض برسی حد تک صحیح بھی تھا اصل میں سر سید سیاسی طور پر رجعت پسند تھے وہ انگریزوں کی حکمرانی ہی میں ہندوستان کی بقا سمجھ رہے تھے اور ہندوستان کی قومی انگلوں سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرانے کی بجائے مسلمانوں کو ایک علاحدہ قوم کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ لیکن سماجی اعتبار سے ان کا رویہ ترقی پسندانہ تھا۔ انہوں نے جدید تصورات کے حق میں اور لوہام پرستی کے خلاف خیانت کو منظم کرنے کی باتا عہد ہم بیان تھی۔ یوں دیکھیے تو ان کے پاس بھی مسلسل تبدیلی آتی رہی تھی۔ شروع دور میں انہوں نے ایک ضمنی اور باطل حرکت دیکھی تھی لگتا تھا جس میں زمین کی

حرکت کے نظریہ کو باطل ٹھہرانے کی کوشش کی تھی لیکن آہستہ آہستہ ان کی فکر سائنسی رخ اختیار کرتی گئی۔ مذہب کے معاملے میں ان کا بنیادی استدلال یہ تھا کہ خدا کے کلام اور خدا کے کام میں تضاد نہیں ہو سکتا یعنی یہ نتیجہ جو ہے وہ خدا کے کلام کے متضاد نہیں ہو سکتی اور اگر ہمیں ایسا نظر آتا ہے تو یقیناً ہم خدا کے کلام کو سمجھنے میں کہیں نہ کہیں غلطی ضرور کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں خدا کے کلام کی تفسیر سے شریک، باطل اور تفسیر کرنی پڑے گی۔

منکر جمیل: گویا تھے علم الکلام کی بنیاد ذلی جا رہی تھی؟

سیط حسن: جی ہاں، انہوں نے تھے علم الکلام پر زور دیا اور توہمات اور اندھی روایت پرستی کے خلاف صم شروع کی، تھے تعلیمی مراکز اور اسکول کھولے۔ اب یہ ان کی عادی تھی کہ انہوں نے اپنے سامنے کیبرج اور آکسفورڈ کے تعلیمی اداروں کی مثال رکھی تھی اور انگریزوں کو اپنے تعلیمی اداروں کی سربراہی سونپی جس کی وجہ سے ان تعلیمی اداروں کی پالیسی کھلے طور پر انگریز نواری کی پالیسی ہو کر رہ گئی جو یقیناً ان کی اسکیم کا بہت بڑا نقص تھا۔ لیکن یہ سب کچھ ان کی سیاسی سوچ کا حصہ تھا۔ دوسری برمی کو تاہی سرسید کی تعلیمی اسکیم کی یہ رہی ہے کہ انہوں نے صنعت و حرفت اور ٹیکنالوجی کی تعلیم و تدریس پر کوئی توجہ نہیں دی حالانکہ کسی قوم کی معاش ترقی ٹیکنیکل، جو کمیشن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی برمی وجہ یہ تھی کہ جس طبقے سے ان کا تعلق اور واسطہ تھا یعنی جاگیردار اور اشرافیہ کا طبقہ۔ اس کی سوچ اور رویے میں صنعت و حرفت کی گنجائش تھی ہی نہیں چنانچہ علی گڑھ میں ہمارے زمانے تک ٹیکنالوجیٹ انجینئرنگ اور میڈیسن تک تعلیم و تدریس کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ لیکن ہمارے تہذیبی و فکری تہذیب میں ان کا کردار یقیناً بے مثال رہا ہے جس سے انکار ممکن ہی نہیں۔ اب رہی یہ بات کہ وہ انگریزوں کے وفادار تھے اور انہوں نے انگریزوں کی حکمت عملی کی حمایت کی تھی تو اب اس اعتراض کی کوئی خاص اہمیت باقی نہیں رہی کہ انہوں نے ہمارے فکری دھارے کو سائنسی سوچ کی طرف موڑا ہے اور ہمارے ہاں جو روشن خیالی اور بلخ فکری آئی ہے اس میں سرسید کا بڑا حصہ ہے۔ انہوں نے ہمیں اوجہ پرستی اور مذہبی عصبیت اور فرسودہ طرز زندگی کے جنگل سے آزاد کرایا ہے۔ یہ ان کی مضبوط شخصیت اور فکری ثابت قدمی ہی کا نتیجہ تھا کہ ان کے گرد روشن خیالی اور جدید فکر رکھنے والے پڑھے لکھے لوگوں کے مضبوط گروپ جمع ہو گئے تھے جنہیں ہم آج بھی سرسید اسکول کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

مسلم شمیم: غالب اور سرسید کے بعد علامہ اقبال کی قد آور شخصیت نظر آتی ہے۔ تو آپ یہ فرمائیے کہ روشن خیالی، خرد افروزی اور ترقی پسندی کی جس فکری روایت پر ابھی آپ نے اظہار

خیال فرمایا ہے۔ قبیل نے کس حد تک اس روایت کو متاثر کیا یا ان کی سوچ اس فکری روایت سے کچھ جداگانہ رہی ہے؟

سبط حسن: جیسا کہ میں نے عرض کیا، سرسید کی حیثیت اور اہمیت ایک فرد سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ لٹریچر میں ایک تحریک تھے جسے ہم یاد کرتے ہیں علی گڑھ تحریک کے نام سے۔ اس میں دو اہم شخصیتیں مولانا حالی اور مولوی محمد حسین آزاد بھی شامل تھے۔ محمد حسین آزاد فکری طور پر سیکولر خیالت کے حامل تھے انہوں نے سماجی تاریخ کا بھی اس انداز سے جائزہ لیا تھا اور ہماری ادبی تاریخ کا بھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ادب میں نئے موضوعات اور نئے خیالات کی گنجائش بنانے کی باقاعدہ اور منظم کوششیں کیں۔ ان کی قائم کردہ انجمن پنجاب کے زیر اہتمام جو نیپل شاعری لکھی گئی وہ لٹریچر کی بالکل نئی کوشش تھی۔ جس نے ہماری شاعری کو نہ صرف بزرگی، توانائی اور جدت طرزی دی بلکہ زندگی کی حقیقتوں سے قریب تر بھی کر دیا۔ نئے خیالات کی لوائی کے لیے نئے استعارات اور نئے الفاظ تلاش کیے گئے۔ دوسری طرف حالی کا مقدمہ شعرو شاعری سماج سے جدید تنقیدی نظام فکر کا سنگ بنیاد سمجھنا چاہیے۔ حالی نے اردو کی روایتی شاعری اور خصوصاً غزل کی بوسیدگی کا سیر حاصل اور دلکاف انداز میں جائزہ لیا اور اس بات پر زور دیا کہ شاعری کو بندھے کے مصائب اور سنگین موضوعات سے باہر نکل کر کھلی فضا میں آنا چاہیے اور شاعر کو لٹریچر کے خول سے نکل کر آس پاس کی زندگی کی حقیقتوں کو دیکھنا چاہیے۔ یہی بات مولوی محمد حسین آزاد آپ حیات کے دہچاچے میں لکھتے ہیں کہ آخر کب تک جیموں اور سیموں کا نقشہ کھینچو گے۔ کب تک لیٹی جنموں کی داستان سناؤ گے۔ کب تک ایران اور توران کی ہانگے جاؤ گے۔ یہاں رہتے ہو تو یہاں کے بھولوں کی بات کرو۔ یہاں کے پرندوں کے نغمے سنو۔ ہمارے اپنے موسم سی ان پر نظر ڈالو۔ ہماری لٹریچر فضا ہے اسے شرم میں ڈھالو دیکھو بھلا کیسا خوبصورت پرندہ ہے۔ جہاں کیسا خوش مزاج چل ہے، جو ہندوستانی زمین سے پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان تمام باتوں سے ایک نیا منظر ابھرتا ہوا لگتا ہے اور جدید فکری تحریک اس خوبصورتی سے قدم بہ قدم آگے بڑھتی ہے کہ آپ بہ آسانی اس کی منزلیں متعین کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اے ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد سے کرس تو راجہ رام موہن رائے اور ان کے ساتھیوں کا گردن نظر آتا ہے۔ پھر مطلب کی شاعری اور غلو طبعیت۔ اسی کے لگ بھگ سرسید احمد خان کی تحریک شروع ہوتی ہے اور پورا منظر یک لخت بدل جاتا ہے۔ نیپل شاعری شروع ہوتی ہے۔ ڈبئی نذیر احمد ناطل نگاری کی داغ بیل ڈالتے ہیں۔ حالی جدید تنقید کی ابتداء کرتے ہیں۔ شبلی جدید تاریخ نگاری اور مولانا ابوالکلام آزاد نئے علم کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اس میں منظر میں قبل نظر آتے ہیں۔ یوں بھی بیسویں صدی

متحرک اور تغیر کی مدی رہی ہے۔ اس زمانے میں تبدیلی اتنی برق رفتاری رہی ہے کہ انسان تہذیب کے کسی دور میں اس کی مثل نہیں ملتی۔ ۱۹۰۵ء کا روس انقلاب آتا ہے، پھر روس اور جاپان کی پہلی جنگ ہے جس کی برسی اہمیت ہے۔ سیاسی اعتبار سے بھی نور فکری اعتبار سے بھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مشرق نے ایک مغربی طاقت کو شکست کھانے دیکھا تھا۔ اس طرح یہ جنگ مشرق کی فکری تبدیلی کے لیے ایک موڑ بن جاتی ہے اور اس بارے میں اقبال نے اپنے مقالات میں بہت کچھ لکھا بھی ہے۔ پھر اور خود ہندوستان کی فضا میں بنیادی تبدیلی رونما ہو رہی تھی۔ انگریزوں کی حکمت عملی اور برطانوی استعماریت کو مستحکم اور دہرا کر لے کی خاطر انہ چاہیں۔ تقسیم بنگال ہو کہ بعد دست دہائی کا نظام ان سب کے خلاف زبردست سیاسی رد عمل پیدا ہونا شروع ہو چکا تھا۔ قومی بیداری کی تحریکیں، انگریز ساراجیت کے خلاف دہشت گردی کی تحریکیں، سودیشی صنعت و حرفت کے فروغ کی تحریکیں، مول ناظر مائی کی تحریکیں، بنگال کا خونخاک قتل کسانوں کی جدوجہد، مزدور تنظیموں کا قیام۔ یہ سب واقعات ایک تسلسل کے ساتھ رونما ہو رہے تھے اور نتیجہ میں ہندوستان کی فضا میں ایک زبردست بل چل پیدا ہو چکی تھی۔ پھر ہندوستان سے باہر پیدا ہونے والے مسائل بھی برلن اور راست ہاؤس طور پر یہاں کے حالات پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ جیسے جنگ بلقان، جنگ مراکش، جن پر اقبال کی خوبصورت نظمیں سامنے آتی ہیں۔

فائل تو آہونے انت مرحوم ہے
 ذرہ ذرہ تیری مشیت خاک کا مصوم ہے

یہ دور ایسا ہے کہ اگر آپ اس کا انیسویں صدی سے مقابلہ کریں تو آپ انیسویں صدی کو عرصہ امتوں کا عہد کہیں گے جن میں لوگ دعا میں طلب کر رہے تھے یا زیادہ سے زیادہ آپ لے اصلاحی دور کہہ لیں۔ لیکن بیسویں صدی کے ساتھ مطالبے اور احتجاج کا دور شروع ہوتا ہے جس میں سارا ہی نظام کی برائیتوں کو محسوس کر لیا جاتا ہے اور اس کے خلاف ایک زبردست رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ان حالات کا اثر ادب پر بھی ہوا۔ اس پر یہاں دور ہے پر اقبال نمودار ہوتے ہیں اور اس طرح کہ وہ پہلے خود ایک موڑ بن جاتے ہیں۔ ہر چند وہ اس میدان میں تنہا نہیں تھے بلکہ مولانا حسرت مہائی، مولانا ابوالکلام، مولانا محمد علی جوہر، مشتعل پریم چند وغیرہ بھی تھے جن کے ذریعے ادب میں احتجاج کی لہر پیدا ہو رہی تھی۔ لیکن ان سب میں اقبال کی شخصیت زیادہ قد آور اور بلند و بالا تھی بلکہ پورے اردو ادب کی تاریخ میں بے مثل بھی۔

مسلم مسیح اس موقع پر میں یہ ماننا چاہوں گا کہ قومی آزادی کی تحریکوں نے ادنیٰ الحق پر جو اثرات مرتب کیے ان کا اظہار ایک طرف تو اقبل، پریم چند، حسرت اور جوہر وغیرہ کے ذریعے رونما ہوا۔ لیکن کیا ان قومی تحریکوں نے ۱۹۳۶ء کی ادبی تحریک کے لیے جس لعابِ ثنائے کلام انہام دیا تھا یا نہیں؟

سبھ حسن: میں ہوں، بے شک لب آپ دیکھیے نا اس وقت کون کون سی تحریکیں اُٹھیں تھیں ایک تو عکالت تحریک تھی، دوسری سول ہٹلرمانی کی تحریک تھی، کساد بازاری کے خلاف رد عمل تھا۔ سویش تحریک تھی۔ مزدوروں اور کسانوں کی تحریکیں تھیں۔ بہرہست سے قومی نوعیت کے اہم تاریخی واقعات رونما ہو رہے تھے۔ جیسے جلیا نوگہ واقعہ، بھگت سنگھ کی پھانسی کا واقعہ۔ غرض کرسی سے کرسی ملتے جلتے جاتی ہے اور پوری لعاب گویا ترقی پسند ادبی تحریک کے لیے جو نر بن جاتی ہے اور ترقی پسند ادب تحریک لہنی پیش رو تحریکوں کا ادبی اور منطقی نتیجہ بن کر سامنے آتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جتنے بزرگ ادباء، شعرا اور دانشور تھے اور ان میں سے کسی نے اس کی نہ تو مخالفت کی اور نہ وہ اس پر چونکے تھے بلکہ بہت افزائی ہی کی تھی جیسے رابندر ناتھ ٹیگور، مشت پریم چند، اقبال، حسرت، جوش ملیح آبادی، مولوی عبد الحق، نیاز فتح پوری وغیرہ۔ منظر جمیل: بلکہ رشید احمد صدیقی صاحب نے تو کہیں لکھا بھی ہے کہ اگر ترقی پسند تحریک فروغ نہ بھی ہوتی تو ادب میں تھے خیانت آتا ہی تھے اور فکر جس دھارے پر چارہی تھی اس کے نتیجے میں جدید تصورات سے گزرنے لگتی تھی۔ گو یہ بات انہوں نے ترقی پسند تحریک کے خلاف کسی تھی لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا تھا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ترقی پسند تحریک نے تھے خیانت نہیں کیے لیکن تھے خیانت کو منظم فرور کیا ہے؟

سبھ حسین: میں ہوں بلکہ ایک جہت سے دی ہے جو یقیناً قومی ترقی اور انسان دوستی کی جہت تھی۔

منظر جمیل: لیکن مسلم شمیم صاحب کے سوال سے ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ اقبل بے شک ایک بہت بڑی لکری تھی لیکن کامورز سے ہیں اور ان کے ہاں تھے خیانت و تصورات زیادہ واضح شکل میں آتے ہیں۔ انہیں مغربی علوم اور فکر پر سرسید اور دوسرے پیش روؤں کے مقابل کہیں زیادہ دسترس حاصل تھی۔ وہ فلسفہ کے آدمی تھے پہلے ہی لکری کہتے تھے اور انہوں نے مغربی ادب اور فکر کو نسبتاً زیادہ پارکیشن کے ساتھ دیکھا تھا۔ پھر بساطِ عالم پر جو سیاسی اور معاشی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ خصوصاً انقلاب روس اور اس کے اثرات کو بھی دیکھ رہے تھے۔ تھے سارا ہی اور سرمایہ دارانہ استحصال پر بھی ان کی نگاہ تھی اور یہ ساری

جیزوں ان کی شاعری میں بھی ایک مثبت رویے کے طور پر آتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے ہاں ایک دوسرا روپ بنیاد پرستی FUNDAMENTALISM کا ملتا ہے۔ جہاں وہ مذہب کی وہ توجیہ کرتے ہیں جو ذہن اور عمل کو ماضی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس طرح کیا ان کے ہاں ایک تضاد کی صورت پیدا نہیں ہوتی؟

سبط حسین: جی ہاں، دراصل قبل بہت بڑا موضوع ہے اور اس مختصر سی نشست میں اس کا احاطہ ممکن بھی نہیں ہے لیکن اشارہ کچھ گفتگو ہو سکتی ہے۔ قبل کے ہاں لوگ جس تضاد کی نشاندہی کرتے ہیں وہ دراصل بورژوا تہذیب کا تضاد ہے جس سے مفر ممکن ہی نہیں۔ میں نے اس تضاد کی نوعیت کے بارے میں قبل کا تصور بشر JOBAL'S CONCEPT OF MAN میں لکھا بھی ہے کہ قبل پر وہی کچھ گزری جو ہیگل پر گزری تھی۔ ہیگل میں بھی تضاد تھا۔ یعنی ایک طرف وہ مابعد الطبیعیات METAPHYSICAL تصورات پیش کرتا ہے جو رجعت پرستانہ ہیں دوسری طرف اس کی EPISTEMOLOGY یعنی تصور کائنات ہے جو انقلابی فلسفہ ہے۔ جب وہ کائنات کی حرکت و تغیر کے بارے میں تجزیہ کرتا ہے۔ تو جدلیاتی DIALECTICAL رویہ اپناتا ہے جو ترقی پسندانہ نقطہ نظر ہے۔ لیکن دیکھیے نتیجہ کیا ہوا۔ ہیگل کی جدلیاتی DIALECTICS کو تومار کسرم نے اپنایا اور اس کی جو مابعد الطبیعیات METAPHYSICS تھی اسے نشیمنوں نے اپنایا۔ جب وہ کہتا ہے کہ ALL THAT IS JUST اور اسٹیٹ کی تعریف کرتے ہوئے جب وہ کہتا ہے اسٹیٹ امپیرٹ کا اعلیٰ ترین منظر ہے۔ "تو اس رجعت پسندانہ فلسفہ کو ہٹلر استعمال کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک ہی مفکر کے ہاں دو فکری دھارے ایک دوسرے کے متوازی چلتے ہیں۔ لیکن محض اس بنا پر ہیگل کے مرتبہ اور عظمت کو تو رو نہیں کیا جاسکتا۔

اقبال کے ساتھ بھی یہی صورت حال پیش آتی۔ یہ سمجھنا ہے کہ اقبال مابعد الطبیعیات کے دائرے سے کبھی باہر نہ نکل سکے، لیکن ان کی جو EPISTEMOLOGY یا فکر کائنات ہے اور ان کے ہاں ہمیشہ ان کو دیکھنے کا جو انداز ہے وہ یقیناً ترقی پسندانہ رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان کا تصور مذہب بھی برسی حد تک انقلابی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے لیگنرزم میں بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اسلام ہمارے عقائد کے مجموعے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک استہانی حرکی DYNAMIC تصور حیات پیش کرتا ہے جس میں مسلسل تغیر اور ارتقا ہوتا رہنا چاہیے۔ اجتہاد ان کی فکر کا ایک اہم نکتہ ہے۔ یہی صورت ان کی شاعری میں عکس آتی ہے جب وہ کہتے ہیں:

سکون۔ مل ہے قدرت کے کارخانے میں
بہت ایک تغیر کو ہے زمانے میں

یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید
کہ آ رہی ہے دہرام بدلنے کن لیکن

یہ جو اقبال کا تصور کائنات ہے وہ ایک عام مفاد کے لیے جو ہر قسم کی فکری آزادی کا دشمن ہے کسی طرح قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا اقبال پر بھی کفر کے فتوے لگتے رہے۔ اقبال اتہالی روشن خیال مفکر تھے اور اس لیے وہ سوشلزم کے لیے بھی نسبتاً نرم گوشہ SOFT CORNER رکھتے تھے اور اسے ہر بخاری لڑتھا کا ایک حصہ سمجھتے تھے۔

شاہد تقویٰ: کہیں آپ کی اقبال سے بالمشافہ ملاقات بھی ہوئی تھی، بیسی کہ سجاد ظہیر وغیرہ کی ہوئی تھی؟

سبط حسین: جی ہاں! صرف ایک بار مجھے یہ ملاقات نصیب ہوئی۔ مجھے یاد ہے وہ ہماری طالب علمی کا زمانہ تھا۔ علامہ کسی سلسلے میں علی گڑھ تشریف لائے تھے اور خواجہ غلام السیدین صاحب کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ سجاد اس گھر لے میں آنا ہمارا رہتا تھا۔ احمد عباس میرے کلاس فیلو تھے۔ اظہر عباس سے بھی دوستی تھی۔ چنانچہ میں نے ان لوگوں سے کہا: "یار ہماری ملاقات کراؤ علامہ سے"۔ کہنے لگے "علامہ سے ملنے کا صحیح وقت سہر کا ہوتا ہے، جب وہ چند لمحوں کے لیے تنہا ہوتے ہیں ورنہ ہر وقت ملاقات مندوں کے، ہجوم میں گھرے رہتے ہیں۔ تم سہر میں آ جاؤ تو ملو اور گے۔" لہذا ہم پہنچ گئے بیسی کوئی چار یا پانچ بجے کا وقت رہا ہوگا۔ سردیوں کے دن تھے اور علامہ بجلی جانب جھوترے پر موندھے پر دھوپ میں بیٹھے حد سے شغل لڑ رہے تھے۔ اس وقت ہم تھے تھے سوٹنگ ہوئے تھے اور بعض متنازع مسائل پر علامہ کے خیالات جاننے کا شوق بھی بہت تھا۔ چنانچہ ہم وہاں گئے اور سلام عرض کیا اور کہا کہ ہم طالب علم ہیں۔ کہنے لگے "بھئی ہم لے کہہ دو کہ کون ہے؟" ہم نے پوچھا علامہ صاحب یہ اگلیت لکھنؤ کا اصل منہوم کیا ہے۔ یہ وہی کس طرح مکمل ہوتا ہے۔ مکان تو مکمل ہو جاتا ہے پھر بھی اس میں ترمیم و اضافہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لیکن دین کے مکمل ہونے سے کیا مراد ہے جب کہ آپ نے بھی بار بار لڑتھا کا ذکر کیا ہے۔ اس وقت تک ہانگ دور اور علامہ کی کتاب RELIGIOUS THOUGHT IN ISLAM آپ کی تھی اور پڑھے لکھے

لوگوں میں ان کے لیکچروں کا بڑا چرچا تھا۔ فرمایا "تم نے بیالوجی BIOLOGY پڑھی ہے۔" عرض کیا۔ "نہیں۔" فرمایا تو پھر تم اس کا اصل مطلب نہیں سمجھ سکتے۔ "لب ظاہر ہے کہ ہمارے لیے عاصوش ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس کے بعد ہم نے پوچھا کہ "سچا صاحب، ہمارے ہندوستان کے یہ جو مسائل ہیں ان کا کیا حل ہے۔" تو علامہ نے بلا تردد فوراً جواب دیا۔ "سوسٹلزم، کوئی نہ کوئی شکل تو سوسٹلزم کی اپنانی ہی پڑے گی۔" پھر فرمایا، "میری نئی کتاب آرہی ہے۔ اسے ضرور دیکھنا میں نے اس میں ان تمام مسائل پر لکھا ہے۔" چنانچہ ہم نے دیکھا کہ "بال جبریل" چھپ کر آئی تو اس میں سارے ہی CURRENT مسائل پر اقبال کے اشار موجود ہی تھے۔ یہاں تک کہ انقلاب روس کے بارے میں، لینن کے بارے میں، مارکس کے بارے میں بھی ان کی نگاہیں موجود ہیں اور پھر ان کے خطوط بھی ہیں۔ "ینگ ہسٹنڈ۔ SIR FRANCIS YOUNG HUSBAND کے نام لکھتے ہیں۔ BOLSHEVISM PLUS GOD IS ISLAM چنانچہ اقبال کے ہاں تغیر ارتقا اور حرکت کا جو تصور ہے وہ انتہائی انقلابی اور زندگی سے بھرپور ہے۔ اسی طرح ان کے انسان کا جو تصور ہے وہ بھی مشرق کے روئے تصورات کے مقابل بالکل نیا ہے اور اس سے قبل صرف ہمارے ہاں ہی نہیں بلکہ مشرق کے دوسرے مذاہب میں بھی ارتقا کا کوئی تصور تھا ہی نہیں۔ چاہے وہ ہندو لازم ہو یا بدھ مذہب یا عیسائیت۔ سارے ہی مذاہب میں انسان کی ارضی زندگی کو کسی نہ کسی صورت زوال کا نتیجہ قرار دیا گیا۔ یعنی وہ آدم کو جنت سے نکالے جانے کا تصور ہے۔ ناظرمان کی پلاش اور گناہ کے کنارہ کے طور پر تو یہ دراصل انسان کے زوال کی داستان ہے اور اسے تعبیر بھی کیا جاتا ہے FALL OF MAN ہے۔ ملٹن نے کہا ہے تاکہ

OF MAN'S FIRST DISOBEDIANCE AND THE FRUIT OF THAT
FORBIDDEN TREE THAT HAS BROUGHT DEATH IN THIS WORLD.

اس طرح ہندو لازم میں یہ زندگی کلنگ ہے جو انسان ارضی سزا کے طور پر جوگ رہا ہے۔ ابعاد میں ست یک تھا۔ انسان کی زندگی کا سنہرا دور تھا۔ انسان کے بارے میں یہ تصور مشرق میں بھی تھا اور مغرب میں بھی اور انھاروں صدی سے پہلے تو مجھے کسی فلسفہ اور فکری نظام میں انسانی زندگی کے بارے میں ارتقا اور ترقی کا وہ تصور نہیں ملتا جو انھاروں صدی کے بعد عام ہوا۔ لب آپ اس نقطہ نظر سے اپنے لب کو دیکھ لیجیے، وہاں ترقی کا تصور نہیں ملے گا۔ بس زوال ہی زوال ہے۔ غالب تک کے ہاں دیکھیے وہ کہتے ہیں

میں آج کیوں ذلیل کہ کل تک تھی نا پسند

گستاخی لرزہ بہادی جہل میں

لب آپ اس سارے پس منظر میں اقبال کے تصور بشر کو دیکھیے کہتے ہیں

حروج آدم ماکے انجم سے ہاتھ میں

دیکھیے اقبال نے فکر پر کیسا روشن درجہ کھول دیا ہے۔ لب تک جو انسان گناہ کی پاداش جگت ہا تھا۔ اقبال نے اسے وجہ تخلیق کائنات قرار دیا۔ یہ صحیح ہے کہ مغرب میں PROGRESS کا تصور اشعار وں صدی کے بعد تیسری سے مقبول ہونا شروع ہو گیا تھا لیکن اقبال سے پہلے ہمارے ہاں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اقبال نے ان تمام جدید تصورات سے ہماری فکر و لب کو متعارف کروایا اور جس کمال، خوبی، ہنرمندی اور فن کاری سے انھیں شری قالب میں ڈھالا ہے وہ بہانے خود بے مثال ہے۔ بلکہ مجھے صاف رکھیں میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ترقی پسند شاعری لہنی تمام توانائی، دلکشی، نمونہ دہی اور حقیقت آزمائی کے باوجود ملوکیت، سرمایہ داری ساراج اور محنت پر جو کچھ اقبال نے لکھ دیا ہے اس کے پاسنگ برابر ایک نظم بھی اپنے ہاں سے پیش نہیں کر سکتی۔ اقبال نے اصل میں اس میکسزم کو سمجھ لیا تھا جس کے ذریعے جاگیر دارانہ اور سرمایہ دارانہ سلج میں محنت کش کا استعمال ہوتا ہے۔ وہ یہ جان گئے تھے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں قدر فاضل کیسے پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے ان کی نظموں کا CONTENT انتہائی طاقت ور اور حقیقت پسندانہ ہا ہے اور اس CONTENT کے اظہار کے لیے انھوں نے جو بیکر تراشے ہیں وہ بھی اتنے ہی دلکش ہیں۔ ورنہ اقبال کی شاعری بھی تاخیر سے عاری رہ جاتی۔ ابھی تک اقبال کے لکائنات اور اثرات کو صحیح طور پر دریافت نہیں کیا گیا ہے اور انھیں متنازعہ موضوعات میں الجھا دیا گیا ہے۔ ہم تو اقبال کو ان کے سارے تضادات کے ساتھ اپنا ہی شاعر سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں جو خوبیاں ہیں وہ ہمارے لیے قابل تقلید ہیں۔ چلیے ان کی شاعری کا مابعد الطبیعیاتی حصہ ہمارے لیے قابل قبول نہ ہو تو نہ ہو جیسے بنیاد پرستوں کے لیے ان کا تصور کائنات، تصور انسان اور تصویر مذہب قابل قبول نہیں ہے تو اس سے اقبال کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آتی۔

شاہد تقویٰ: میں سرسید کے بارے میں ایک سوال کروں گا۔ جیسا کہ ابھی دوران گفتگو پہات سامنے آئی ہے کہ سرسید سیاسی طور پر رجعت پسند اور سماجی طور پر ترقی پسند فکر کے آدمی تھے لیکن ان کی بدولت ہولی تحریک کے اثرات سیاسی بھی تھے اور سماجی بھی جن کے خلاف اور حق میں رد عمل بھی پیدا ہوئے تو کیا لب کے لحاظ پر بھی سرسید تحریک کے خلاف کوئی قابل ذکر رد عمل سامنے آیا تھا؟

سہیل حسن: جی ہاں، سرسید کے خلاف تو لکھنؤ اسکول کا لہذا تھا جو پرانی قدر کا حامی تھا۔ جن میں ہندو مت رتن ناتھ سرسید بھی تھے اور مہاشی سہا حسین بھی۔ اودھ پنج کا سارا گروپ سرسید اور ان کے ساتھیوں کے خلاف تھا۔ مہلی کے متعدد شرو شاعری کے خلاف بھی مامان لکھا گیا تھا کہ

”میدان ہائی پت کی طرح پامال ہے۔“ وغیرہ دوسری طرف دیونند کا مورچہ تھا۔ ایسے دیونندوں میں ایک خوبی تھی کہ وہ سیاسی طور پر وطن پرست (نیشنلسٹ) تھے لیکن سماجی طور پر استہانی رجعت پسند۔ اس وقت علی گڑھ جو سیاسی طور پر رجعت پسندی کا گڑھ تھا اور سماجی طور پر ترقی پسند ماحول رکھتا تھا۔ زیادہ تر لوگوں کی سراج سرکاری ملازمتوں اور سبیل سروس کا حصول تھا۔ لادہوں، شاعروں میں بھی دو واضح گروہ موجود تھے ایک گروہ روشن خیال اور ترقی پسند فکر کے حامیوں پر مشتمل تھا تو دوسرے گروہ میں رجعت پسند اور ماضی پرست خیالات کے حامل لوہے اور شاعر شامل تھے۔

مسلم شہسوار ایک طرف تو ۱۹۳۶ء سے قبل ہندوستان کی سیاسی فضا میں ایک ہمہ ان لوہے پیل پیدا ہو چکی تھی۔ دوسری طرف بین الاقوامیت کا تصور بھی مقبول ہو رہا تھا اور فاضلزم سے انسانی تہذیب کو جو خطرات لاحق ہو رہے تھے ان پر پڑے لکے لوگوں میں تشویش پیدا ہو گئی تھی لیکن یہ محسوس ہوتا ہے کہ ۱۹۳۶ء کی لابی تحریک کا پہلا منشور لندن میں پیش کر لکھا جاتا ہے اس طرح ترقی پسند تحریک پر جو ایک اعتراض ہے باہر سے اسیورٹ کیے جانے کا تو اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟

مظہر جمیل، اعلان لندن سے پہلے میری میں لادہوں کی کانفرنس بھی ایک حوالہ دیتی ہے؟

سید حسن امی ہاں، بات دراصل یہ ہے کہ سہاد ظہیر نے اس سلسلے میں تفصیل سے لکھا ہے کہ یورپ میں پہلی جنگ عظیم کے بعد ۱۹۲۹ء میں جو کساد بازاری پیدا ہوئی ہے اور فاضلزم کی پلٹنے والے دنیا بھر کے لادہوں کو اس طرف متوجہ کر دیا تھا۔ اس وقت نہ صرف یورپ بلکہ امریکہ میں بھی ترقی پسند فکر رکھنے والے لادہوں کے گروہ وجود میں آ رہے تھے اور بہت سے اہم نام آپ کو ان تحریکوں سے وابستہ نظر آتے ہیں۔ جیسے UPTON SINCLAIR سینکلائر، جون اسٹائن بیک، ارنلڈ، سونگولے، تھوڈر ڈرائزر وغیرہ۔ فرض تھے لکھنے والوں کے گروہ پیدا ہو چکے تھے جن میں سوشلسٹ خیالات رکھنے والے بھی تھے اور جمہوریت پسند ہومینٹ بھی۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بعض ہندوستانی لادہوں کو جو اس وقت یورپ میں تھے اس فضا سے متاثر ہوئے تھے لیکن یہ کہنا کہ ترقی پسند لوہے کی تحریک باہر سے اسیورٹ ہو کر آئی تھی بالکل غلط ہے کیونکہ سہاد ظہیر وغیرہ کے آگے سے قبل ہی سمجھوتہ بہت پیش رفت ہندوستان میں بھی ہو چکی تھی۔ جوش کی شاعری میں سرمایہ داری کے خلاف، ملائیت کے خلاف، جاگیر داری کے خلاف اور خدا پروری کے حق میں جو خیالات ہیں یا انہی کے ہیں جو ترقی پسند خیالات ہیں انہیں آپ کیا کہیں گے۔

ہر ۱۸۷۳ء "جھوٹی ہے جس میں ہندو فیسرا احمد علی اور ڈاکٹر رشید جہاں وغیرہ کی کہانیاں بھی شامل تھیں۔ اختر حسین رائے پوری کا مضمون "لوب اور زندگی" کی اشاعت، بمنون گور کھپوری اور نیاز فتح پوری کی تحریریں۔ فرض یہ سارے اہم واقعات ۱۸۷۶ء سے پہلے پیش آتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نئے خیالات کی لہاں آہستہ آہستہ جتنی چلی جا رہی تھی۔ ہر چند وہ کوششیں منظم شکل میں نہیں تھیں اور جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ انجمن ترقی پسند مصنفین نے محض اتنا کام کیا کہ ان کوششوں کو منظم کر کے ایک جہت دے دی اور بس۔ انجمن پنہاب کے بعد یہ لوہوں کی واحد ملک گیر تنظیم تھی جس کا دائرہ اثر ملک گیر تھا اور جو اردو کے علاوہ دوسری تمام قابل ذکر زبانوں میں بھی سرگرم عمل تھی۔ اس سے قبل انگریزی فکری دھارے تو موجود تھے لیکن کوئی تنظیم نہیں تھی۔ اب جو یہ تنظیم قائم ہوئی تو اس نے لوب کا ایک رخ بھی متعین کیا۔ یعنی لوب کا تعلق سماجی عوامل اور آرٹوئی کی تحریکوں سے قائم ہوا۔ یہ زمانہ جسے میں ہندوستانی تہذیب کی لٹائرٹائیہ کا زمانہ کہتا ہوں، دراصل ۱۸۴۰ء کے لگ بھگ شروع ہو چکا تھا۔ اسے صحیح معنوں میں RENAISSANCE کہنا چاہیے کہ اس عہد میں نہ صرف لوب بلکہ دوسرے تہذیبی مظاہر میں بھی تبدیلیاں آئیں جیسے موسیقی ہے۔ ہندی موسیقی جو درباروں کے ختم ہو جانے کے بعد سردہی تھی اس دور میں سرزندہ ہوتی ہے اور جگہ جگہ میوزک کالجز کھلتے ہیں اور میوزک کی برسی برسی کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ اس طرح موسیقی کا تعلق عوام سے سر جڑتا ہے۔ استاد کریم مل، استاد فیاض علی مل اور بسد نرکر وغیرہ کو عوام میں جو عزت اور مقبولیت اس عہد میں ملتی ہے اس کی مثال اس سے پہلے کبھی نہیں ملے گی۔ اس طرح پینٹنگ دیکھے اس میں جس نئے اسلوب آتے ہیں اور جھوٹی رائے وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ نیو تھیٹر اور سہٹی ٹاکیز کی فلمیں، اچوت کینیا جیسی فلم اس زمانے میں جتنی ہے جس کا تصور اس سے پہلے ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ سب نئے تہذیبی مظاہر تھے اور انکا رخ عوام اور وطنیت کی طرف تھا۔ ہندی ترقی پسند تحریک اس بدلتے ہوئے دھارے ہی کا ایک حصہ تھی۔ اس سے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ بلکہ بنہر دیکھے تو یہ عظیم تحریک ہندوستان کی فکری و تہذیبی ارتقاء میں لازمی نتیجہ نظر آئے گی۔

منظر جمیل: آپ نے تقریباً پچیس سو سالہ تہذیبی تاریخ پر روشنی ڈالی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندو فکری منظر کس کس طرح تبدیل ہوتا رہا ہے لیکن یہ نوٹ کرنا ہے کہ آپ کا اس تحریک سے تعلق کس طرح قائم ہوا۔ کوئی خاص واقعہ اس کا سبب بنا یا عمومی حالت؟

سید حسن: جانی گئی بات یہ ہے کہ ہم ترقی پسند لوب کی تحریک میں نیشنلزم اور سوشلزم کے واسطے سے آئے ہیں۔ ہم کلی ہی کے زمانے میں سوشلسٹ ہو چکے تھے اور اس زمانے

میں لکھتے دیکھتے بھی رہے تھے کہ انٹی سیدھی چیزیں۔ اس زمانے ہی سے ادب سے کچھ نہ کچھ واسطہ رہا۔ ہم اس وقت حیدرآباد میں قاضی عبدالغفار کے اخبار سے منسلک تھے۔ قاضی صاحب بہت روشن خیال اور بہت تھے تو بہار اس تحریک سے علاوہ رہنے کا سولہ ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جب سہار ظہیر لدن سے لوٹے تو میں اتفاق سے اس وقت جمعہ کیوں میں آ رہا تھا ہوا تھا میں میری ان سے ملاقات ہوئی۔ ان سے ہماری کچھ دور کی رشتہ داری بھی ہوئی تھی۔ پھر ان کا خط آیا حیدرآباد میں کہ جسٹی ہم ترقی پسند مصنفین کی انجمن قائم کر رہے ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں یوسف حسن خان کو لکھا ہے کہ حیدرآباد میں بھی مبلغ قائم کرے۔ بنے بھائی کی یوسف خان سے میری سے دوستی تھی۔ وہاں معلوم نہیں ان کے کیا خیالات رہے ہوں، لیکن یہاں تو وہ نظام حیدرآباد کی سوانح عمری لکھنے کے کام پر مامور تھے اور ترقی پسندت سے قلمی متعلقہ سوچ کھتے تھے۔ چنانچہ ہم نے سہار ظہیر کو صورت حال سے آگاہ کر دیا اور انہیں لکھ دیا کہ ڈاکٹر یوسف حسن خان ترقی پسند مصنفین کی انجمن کے لیے شاید ہی کارآمد ہوں۔ اس پر انہوں نے مجھے لکھا کہ ”جسٹی تم لوگ خود ہی وہاں ORGANISE کرو۔ ڈاکٹر یوسف حسن خان نے تو میرے خط کا جواب بھی نہیں دیا۔“ بس جناب پھر تنظیمی کام شروع ہو گیا۔ اس وقت حیدرآباد میں پر جوش اور بھوں کا ایک بڑا متحرک گروپ موجود تھا۔ قدوم علی الدین اس گروپ کے قائد ساہر تھے۔ اختر حسین رائے پوری بھی ان دنوں وہیں تھے۔ مرزا کفر الحسن مرحوم تھے۔ بزرگوں میں مولوی عبدالحمید صاحب اور قاضی عبدالغفار تھے۔ ہم نے ان سے تذکرہ کیا اور یہ سوچا کہ اگر سروجنی ٹائیڈ وکسی طرح سے انجمن کی ٹائیڈ کریں تو بہت اچھا ہو جائے۔ ہم لوگوں کی تو بہت نہیں تھی ان کے پاس جانے کہ، لیکن قاضی عبدالغفار نے ہماری بہت بد حال۔ قاضی صاحب کے سروجنی ٹائیڈ دے گھر بلو مراسم تھے۔ لہذا وہ ہم لوگوں کو لے کر وہاں پہنچے انہوں نے بہت سکون سے ہماری باتیں سنیں اور بہت خوش ہوئیں اور ہماری حوصلہ افزائی بھی اس حد تک کی کہ انجمن کا پہلا جلسہ ہی ان کے مکان گولڈن تھریش میں منعقد ہوا تھا۔ اس کے بعد جب میں لکھنؤ گیا تو انجمن سے زیادہ وابستگی رہی اور جب ہم نے ”نیا ادب“ رسالہ ۱۹۵۵ء تو وہ انجمن کا سرکاری ترجمان قرار پایا تو اسی زمانے سے بہار رابطہ ترقی پسند ادب کی تحریک سے چلا آتا ہے۔

منظر جمیل اس کا پہلا منشور ہندوستان ہی میں بناتا تھا اس کے بارے میں کچھ فرمائیے؟
 سید حسن: جی ہاں، پہلا منشور لاہور میں بناتا تھا۔ مجھے بڑا افسوس اور حذر ہے اس اور جمیل تحریک کے نتائج ہو جانے کا ہے لاہور میں سہار ظہیر، تاثیر، لیغ، صوفی غلام مصطفیٰ مجسم وغیرہ نے مل کر ابتدائی مسئلہ دی تھی۔ اس وقت تنظیم کا نام بھی تھا کچھ اور تجویز ہوا تھا۔ میرے پاس

اس ابدالی منشور کا رٹ ڈراٹ تھا جس میں جگہ جگہ صحیح اور لغاتہ کیا گیا تھا۔ وہ ہر نئی دستاویز ابھی چند برس پہلے تک میرے پاس تھی۔ اس کے ساتھ غلام مصطفیٰ تبسم کی ایک رپورٹ بھی تھی۔ قصہ یہ ہے کہ جب لیفٹننٹ صاحب ملک سے باہر چلا کولس میں فریک ہونے جا رہے تھے تو انہوں نے یہ چند کاغذات لے لیے۔ سمجھا دیتے تھے حفاظت کے خیال سے۔ اور میں نے انہیں اپنے ایک بیگ میں دوسرے اہم کاغذات کے ساتھ رکھ دیا تھا کہ ایک روز کوئی چور صاحب دن درہارے گھر میں گھس آئے۔ وہ سمجھے کہ بیگ میں کچھ رقم ہوگی اور اٹھا کر لے گئے اور نہ جانے کہاں پھونک دیا، لہٰذا ان کاغذات کے گم ہو جانے کا اتہائی ملال ہے۔

منظر جمیل: تو پہلا منشور لکھا لاہور میں کیا لیکن منظر کہاں ہوا تھا؟

سید حسن: میرا خیال ہے لکھنؤ کانفرنس میں منظر ہوا تھا۔ ۱۹۳۶ء میں اس کانفرنس میں میں فریک نہیں تھا۔ لیفٹننٹ صاحب بھی نہیں تھے، اس وقت نوٹا پرنے بجائی کو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ یہ تنظیم اس سرعت کے ساتھ ملک گیر سطح پر پھیل جائے گی اور لوگ اس کثیر تعداد میں اس میں فریک ہوں گے۔

منظر جمیل: غالباً بریم چند نے مددیت کی تھی پہلی کانفرنس کی؟

سید حسن: جی ہاں اور اس میں اپنا سرکہ آرا خطبہ بھی پڑھا تھا۔ اس کے بعد میں تقریباً ساری ہی کانفرنسوں میں فریک رہا ہوں سوائے ایک آدمہ کے۔ مثلاً کلکتہ، لاہور، دہلی، حیدرآباد وغیرہ میں جو کانفرنسیں ہوئیں۔

مسلم شہید: تو وہ منشور جو لندن میں بنا تھا اور جس پر سہارنپور نے لوگوں کے دستخط لیے تھے وہ کہاں منظر ہوا تھا؟

سید حسن: انہیں میں سمجھتا ہوں وہ منشور نہیں تھا بلکہ اعلان نامہ تھا جس پر لوگوں سے تہانہ خیال ہوا تھا اور پھر اس کی روشنی میں پہلا منشور لکھا گیا تھا اور لکھنؤ کانفرنس میں منظر ہوا تھا۔

منظر جمیل: وہ جو بحیرہ می کانفرنس میں ایک تہذیبی تنظیم کے منشور میں کی گئی تھی اور جس میں صحت بے اعتناء رویہ اختیار کیا گیا تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟

سید حسن: میں بحیرہ می کانفرنس میں فریک نہیں تھا، لیکن اس سلسلے میں میں نے ابھی ایک خطیر لکھ لکھا ہے جس کے ذریعے اختر حسین رائے پوری صاحب کے ایک مضمون میں بعض باتوں کی وضاحت کی ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ بحیرہ می یا لاہور کانفرنس کی جو صحت پسندی تھی وہ اس وقت کے مروجہ صحت کا رد عمل تھی۔ اس وقت عوامی تحریکیں اپنے

مروج پر تھیں۔ فائز کو شکست فاش ہو چکی تھی۔ مشرقی یورپ میں سوشلسٹ حکومتیں قائم ہو گئی تھیں۔ انقلاب روس لہنی جڑیں مضبوط کر چکا تھا اور انقلاب چین کی فتح ہو چکی تھی۔ سارا جیت کی طاغوتی طاقتیں سپانی اختیار کر رہی تھیں۔ ہر جگہ انقلابی موج رکھنے والے یہ محسوس کر لے گئے تھے کہ انقلاب سرک کے کونے تک آپہنچا ہے، بس ایک نڈا سا زور لگانے کی ضرورت ہے۔ یہی زمانہ تھا جب انڈونیشیا، ملیشیا، فلپائن، کوریا، ویت نام، الجزائر اور دوسرے ملکوں میں مسلح جدوجہد شروع ہوتی ہے۔ خود ہندوستان میں تلنگانہ مسلح جدوجہد سے گزر رہا تھا۔ ساری دنیا کے انقلابیوں میں ہائیں بازو کی استہلا پسندی عود کر آئی تھی، جس کے شکار ہم بھی ہوئے اور لوہ برائے سوشلزم کا لہرہ اپنایا گیا جو ایک فاش غلطی تھی۔ کیونکہ اس وقت زیادہ سے زیادہ قومی جمہوری انقلاب کی بات کی جا سکتی تھی۔ لہذا جمہوری کانفرنس یا لاہور کانفرنس کی عمت پسندی بلا سبب نہیں تھی بلکہ معروضی حالت کا صحیح تجزیہ نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ اور یہ غلطی کسی ایک شخص یا گروہ کی نہیں تھی بلکہ اس وقت کی اجتماعی غلط فکر کا نتیجہ تھی۔ جسے ترقی پسندوں نے فوراً ہی محسوس بھی کر لیا تھا اور اس کی اصلاح بھی کر لی گئی تھی۔

منظر جمیل: جمہوری کانفرنس یا لاہور کانفرنس میں جو تہذیبی آئی تھی اس سے تحریک کا بنیادی کردار بدل کر رہ گیا تھا اور یہ تنظیم جو متحدہ ملاز کی حیثیت سے وجود میں آئی تھی محض ہائیں بازو کے ادیبوں کی جماعت بن کر رہ گئی؟

سبب حسن: ہاں، اس سے تحریک کو یقیناً نقصان پہنچا ہے خصوصاً تنظیمی طور پر، لیکن انہیں لے فوراً ہی اس غلطی کی تلافی کر لی تھی۔ لہذا اہل اور کراچی کی کانفرنسوں کے اعلان ناموں میں تنظیم کے اصل کردار کو دوبارہ بحال کر دیا گیا تھا۔

مسلم شیعہ: اس تحریک کے پیاس سالی مکمل ہو چکے ہیں۔ لندن میں گولڈن جوبلی کانفرنس منعقد ہو چکی ہے اور پاکستان و ہندوستان میں اس سلسلے کی تقریبات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ اس دورے عرصے میں تحریک کو بعض حلقوں کی طرف سے مسلسل ہدف ملامت بھی بنایا جاتا رہا ہے۔ کبھی عمت پسندی کا نام لے کر کبھی سینٹ کے حوالے سے اور کبھی مذہب و تہذیب کے تعلق سے تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ اعتراضات دراصل اس نقطہ نظر اور اس فکر کی وجہ سے کیے جاتے تھے جو ترقی پسندوں کو عزیز تھے؟

سبب حسن: یہ اعتراضات کئی طرح کے تھے، بعض اعتراض تو بھاری فکر پر تھے اور بعض بھاری تحریروں پر معترض تھے۔ انہیں ترقی پسند مصنفین کے قیام کے لیے اہل علم و ادب کا قیام عمل میں آیا جس کا مقصد اور منشا ہی ترقی پسند لابی تحریک کی طاقت اور مراعت تھا۔ دوسرا

کردہ ان لوگوں کا تھا جس کے مخالفت ترقی پسند تحریک کی کامیابی سے متاثر ہوئے تھے۔ انگریزوں کے کاسہ نہیں، سرمائے دہریا بنیاد پرست تو ہمارے حلف تھے ہی۔ غرض ہر طرف سے مخالفت کا سامنا تھا لیکن نہ تو ہم نے کبھی مخالفت کی پروا کی اور نہ استعزالت سے دل برداشتہ ہوئے بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکا، ان استعزالت کا بغیر جذباتی اور مدلل انداز میں جواب دینے کی کوشش کی ہے اور آخر حائفین شک پار کر چکے ہیں۔

منظر جیل: آج کے دور میں ترقی پسندی سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟

سبب حسن: جسٹی سیدھی سے بات ہے، ترقی پسندیت کے جو آدرش کل تھے وہی آج بھی ہوں گے۔ ہمیشہ مروجہ حالت ہی ترقی پسندیت کی کسولی ٹھہرتے ہیں۔ روشن خیالی، خرد افروزی اور جمہوری اقدام کے تحفظ اور پاسداری کے بغیر تو ترقی پسند فکر کا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح استعمار کی تمام ممکنہ صورتوں کے خلاف خواہ وہ معاشی ہوں یا سیاسی، سماجی اور تہذیبی ترقی پسندوں کو قفسی ملاقاتم کرتا ہی چاہیے۔ ظالم اور مظلوم میں سے ظاہر ہے۔ مظلوم کی جانب دہری ترقی پسندی کا ایک اہم نکتہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جمل کے خلاف منظم جدوجہد کی بھی ضرورت ہے جس میں ہمیں روشن خیالی لوگوں کا تعاون حاصل کرنا ہوگا۔ بات دراصل یہ ہے کہ مروجہ حالت کا صحیح تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہی صحیح علاج تک پہنچنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ لہذا ترقی پسندوں کو اس سلسلے میں توجہ دینی چاہیے اور ایسی وسیع بنیادوں پر متحدہ ملاز کی تشکیل کی جانی چاہیے جس میں روشن خیالی، جمہوریت پسند، خرد پسند، قوم پرست اور بیوں اور دانشوروں کی شرکت ممکن ہو سکے، قطع نظر ان کے سیاسی نظریات اور خیالات کے۔ بشرطیکہ وہ عوام دوستی کے معیار پر پورے اترتے ہوں۔ کٹریں اور عت پسندی کی بھانے رویہ میں لچک اور جہد کا عنصر شامل ہونا ضروری ہے۔ جھوٹے جھوٹے اختلافات سے ہر لہاں ہونے کے بھانے ان سے بہت کہہ سیکھا جاسکتا ہے۔ یہ جو جدیدیت اور وجودیت کی تحریکیں ہیں تو ان پر کوئی ترمیم نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ یہ ہمارے فکری حریف نہیں ہیں۔ اگر بعض معاملات میں اختلافات رکھنے بھی ہوں تو پلٹنے دیجیے، ان اختلافات کو بھی۔ اگر کوئی تری نظم لکھتا ہے تو لکھنے دیجیے، کوئی علامتی فلسفہ لکھتا چاہتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے۔ آخر زبان بھی تو ایک علامت ہی ہے نا۔ خود ترقی پسندوں نے ہر دور میں نئے نئے تجربے کیے ہیں۔ آج آپ ان تجربات پر کس طرح پابندی لگا سکتے ہیں۔ ان جھولی جھولی باتوں میں الجھ کر نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس فکری دشمن کی شناخت کرنی چاہیے جس سے اصل میں ہمارا سابقہ ہے اور وہ دشمن وہی ہے جو روشن خیالی کی جگہ فکری تنگ نظری اور دہری کی بھانے مختلف عصیتوں کی مدد سے کرتا ہے اور استعمار، ہنگامے

استعمال کرتا ہے۔ اس سلسلے میں دوسری اہم بات ہے میں ضروری خیال کرتا ہوں وہ خود تنقیدی کا طریقہ ہمیں اپنی تحریروں کا اپنے رویے کا وقتاً فوقتاً تنقیدی جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔

منظر جمیل: پاکستان کی تہذیبیں لغات کے تعلق سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ پاکستان دراصل کھلف تہذیبوں اور زبانوں کا ملک ہے۔ ان تہذیبوں اور زبانوں کا اہم اشتراک صدیوں سے جاری رہا ہے۔ لیکن آج ان تہذیبوں کا اشتراک کمزور ہوتا جاتا ہے لے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟

سبط حسن: اس سلسلے میں میں نے تفصیلی طور پر مسئلے کا جائزہ لیا بھی ہے اور اپنے خیالات لکھے بھی ہیں۔ یہاں بھی میں یہی بات دہرائوں گا کہ پاکستان کثیر القومی اور کثیر اللسان ملک ہے۔ صورت حال کچھ ہمارے ہی ساتھ نہیں ہے دنیا کے بہت سے ملک ہیں جو اس صورت حال سے دوچار ہیں بلکہ دیکھا جائے تو ایسے خوش نصیب ملک کم ہیں جن کی ایک زبان، ایک تہذیب، ایک تاریخ اور ایک رائج ہو جیسے فرانس یا جرمنی۔ اب ان کے مقابل ہندوستان اور روس کی طرح ملک زیادہ ہیں جہاں کھلف تہذیبیں اور کھلف زبانیں اپنی اپنی جداگانہ شناخت رکھتی ہیں۔ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ان ملک کے اس مسئلے کو کس طرح حل کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کثیر اللسان ملک میں ہر زبان اور ہر تہذیب کو ترقی کے مساوی مواقع کر دیے گئے ہیں لیکن کسی دوسری زبان اور تہذیب کی قیمت پر نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں صورت حال ذرا کھلف رہی ہے اور ہم نے اس کو ہمیشہ سیاسی مسئلہ ہی کے طور پر دیکھا ہے۔ نتیجتاً سیاسی مصلحتیں اصل مسئلے کے حل میں ممانع ہوتی رہی ہیں۔ حالانکہ قائد اعظم کے جودہ نکات جو قیام پاکستان سے قبل مرتب کیے گئے تھے اور جن کا اعادہ گول میز کانفرنس کے موقع پر بھی ہوا تھا، اس سلسلے میں واضح تھے۔ ان میں ہندوستان کے ہر صوبے کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ قائد اعظم کی تیار کردہ کیسے، ان میں بھی وہ صوبوں کو زیادہ سے زیادہ اور مرکز کو کم سے کم اختیارات دینا چاہتے تھے لیکن پاکستان بننے ہی ہم نے ایک کھلف سمت میں سفر فرما کر دیا، یعنی مرکز کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کا نعرہ لگایا۔ اور صوبوں کو برائے ہم اختیارات تقویض کیے گئے۔

صوبوں کی عادتوں میں آنے والے دن توڑ پھوڑ اور جوڑ توڑ کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کھلف علاقوں کے لوگوں میں محرومی کا احساس بڑھتا چلا گیا۔ نعرہ یہ تھا کہ ایک ریاست، ایک مذہب، ایک زبان، اور زبان بھی اردو جو کسی علاقے کی زبان نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس زبان کی خوبیاں ہیں جس سے شاید ہی کسی کو انکار ہو کہ یہی وہ زبان ہے جو ملک کے طویل و عرض میں گھسی جاتی ہے۔ میری بھی مادری زبان اور میں بھی اس کی ترقی کا دل سے خواہاں

ہوں لیکن ظاہر ہے کسی دوسری زبان کی ترقی کی قیمت پر نہیں۔ اردو کو ہمارے مخصوص حالات میں ایک رابطے کی زبان کے طور پر قبول کیا جاسکتا تھا لیکن اسی وقت جب کہ مختلف صوبے کے لوگ ایسا کرنا چاہیں تاکہ زبردستی ان پر تصویب کر۔ پھر استعمال کی حد یہ ہے کہ اسے "متحدہ زبان" یعنی صاحب اقتدار زبان کہا جاتا ہے۔ اس صورت حال میں اصل بات یہ ہے کہ مختلف زبان بولنے اور مختلف تہذیبی روایت رکھنے والوں کے درمیان پیدا ہونے والے احساسِ فردوی دور کرنے کی صورتیں پیدا کی جائیں۔ لیکن اس طرف سنجیدہ کوشش ہو ہی نہیں رہی ہیں بلکہ اس کے برعکس کوشش اس بات کی ہے کہ صوبائی منازعت کو زیادہ سے زیادہ تیز کر کے سیاسی اور معاشی مغالوت حاصل کیے جائیں۔ اس طرح سارا مسئلہ ہی محض سیاسی مسئلہ بن کر رہ گیا ہے اور تہذیبی استحصال کے ذریعے سیاسی مغالوت حاصل کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت اس سلسلے میں تین نقطہ نظر سامنے آئے ہیں۔ پہلا یہ کہ پاکستان ایک قوم ہے۔ اس کی ایک تہذیب اور ایک زبان ہے۔ یہ وحدانی مرکز اور مضبوط مرکز کے حامی صاحبان اقتدار کی فکر ہے۔ دوسرا ذرا یہ نظر ہے کہ نہیں پاکستان کوئی قوم نہیں ہے اس کی کوئی زبان نہیں ہے۔ اس کی کوئی وحدت نہیں اور قوم اصل میں سبھی ہے، پنجاب ہے، بلوچی اور پشتون ہیں۔ یہ ایک استہسا پسندانہ نقطہ نظر ہے اور جس کو میں درست نہیں سمجھتا۔ تیسرا اگر وہ ان لوگوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مختلف قوموں کا ملک ہے۔ جہاں مختلف زبانیں اور تہذیبیں ہیں اور جو لہجہ لہجہ لہجہ لہجہ شناخت قائم رکھتے ہوئے بھی ایک لیڈرل ریاست کی حیثیت سے پاکستان کی حدود میں رہ سکتی ہیں۔ تو یہ تیسرا نقطہ ہی دراصل صحیح انداز فکر ہے۔ جہاں تک رابطے کی زبان کا تعلق ہے تو اس کام کے لیے لی الہاں اردو سے بہتر کوئی زبان موجود نہیں ہے۔ انگریزی تو ہر ماں رابطے کی زبان بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، کیونکہ اس کو بولنے اور پر مہنے والے اتنی تھلیل تھلا میں ہیں کہ اس کا بیان ہی کرنا بے عمل ہو گا۔ اب رہ گئی اردو تو اس کی ترقی دوسری زبانوں کی قیمت پر ہاتھ نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس سے خود اس زبان کو قائم رکھنے کی بجائے نقصان پہنچے گا، جیسا کہ مشرقی پاکستان میں ہوا۔ وہاں اردو کے خلاف منازعت دراصل مرکز پسند استحصالی ٹولے کے خلاف منازعت تھی جنہوں نے اردو کا نام لے کر بنگالی زبان اور تہذیب پر ترقی کی راہیں بند کی تھیں۔ لہذا وہی بنگالی جو اردو کے بارے میں پسندیدگی ظاہر کرتے تھے اس کے دشمن بن گئے اور اب دیکھیے وہاں کیا صورت حال ہے۔ اگر یہاں بھی اردو دوستی کے روپ میں اس طرح کا استحصال رویہ اپنایا جاتا ہے تو یہاں بھی اس کے خلاف جدوجہد عمل کا پیدا ہونا بعید از قیاس نہیں، کسی بھی زبان کو ملک کے لوگوں کی مرضی اور استصواب کے بغیر تصویب نہیں جاسکتا۔ تہذیبی ولسانی آزادی دراصل منسلک ہونی ہے معاشی

اور سیاسی آزادی ہے، جو ہمارے ہاں محض حکمران طبقوں نے اپنے لیے مخصوص کر رکھی ہیں جس کا ہمارے جتنی جلدی کر لیا جائے اتنا ہی بہتر ہوگا۔

مسلم کشمیر، ترقی پسند لوہ کے بارے میں اکثر یہ فتویٰ سنتے ہیں کہ ترقی پسند لوہی تحریک مدت ہوئی ختم ہو چکی ہے اور اب ترقی پسند لوہ ماضی کی چیز ہے؟

سہل حسن: دیکھیے یہ سب باتیں بالکل بے معنی ہیں جس طرح یہ دعویٰ قیاسی ہے اسی طرح اس کے خلاف باتیں بھی بے بنیاد ہوں گی اگر آپ ثبوت میں نئی تحریکوں کو پیش نہ کر سکیں۔ ایک زمانے میں لوہ میں جمود کا لعروہ لگا ہوا تھا۔ پھر خود لوہ کے مرحوم ہوجانے کی خبر سنائی گئی تھی لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ خبر کس حد تک صحیح تھی۔ مجھے خود لوہی سرگرمی میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا نظر آتا ہے اور مجموعی صورت حال سے بالکل ملایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جہاں تک ابہر چڑھاؤ کا تعلق ہے تو دنیا کے لوہ میں ایسے دور آتے ہی رہتے ہیں۔ خود انگریزی لوہ کی آج جو صورت حال ہے اسے کوئی بہت زیادہ حوصلہ افزا تو نہیں کہہ سکتا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح آج کوئی مورخ تاریخی ملامت کا حوالہ دے بغیر تاریخ نہیں لکھ سکتا، چاہے وہ بورژوا مورخ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح آج کوئی لوہ ترقی پسندی کے آدرش اور مقاصد سے ہٹ کر بہتر ادب تخلیق نہیں کر سکتا ہاں ماضی پرستی یا خیال پرستی کی بات دوسری ہے۔ پھر ترقی پسندوں نے لوہ کے ہر شعبہ میں جو کامیابی اور اضافے کیے ہیں اسے اگر کوئی جھٹلاتا ہے تو اسے آپ محض مخالفت برائے مخالفت اور جاپانہ تعصب کے سوا اور کیا کہیں گے۔ زندگی کی حقیقتوں، اس کے تعادلات اور معروضی حالات کو اب خارج از لوہ رکھنا ممکن ہی نہیں رہا اور یہی وجہ ہے کہ ترقی پسندت کے حلقہ میں کسی نہ کسی طور پر سماجی مسائل کا بر تو آتا رہا ہے۔ لہذا ذوال وغیرہ کا الزام یا دعویٰ اس طرح ہے بنیاد اور بے معنی ہے جس طرح لوہ میں جمود اور لوہ کی موت کا اعلان ہے معنی اور بے بنیاد ثابت ہوئے ہیں۔ ان معروضات پر زیادہ توجہ دینی بھی نہیں چاہیے بلکہ ان معترضین اور خود ترقی پسندوں کو علاقائی زبانوں کے لوہ میں ہونے والی قابل فخر ترقی پر نظر رکھنی چاہیے۔ آج سندھی لوہ میں جو ترقی پسندانہ لکھریات سے بھرپور اور جاندار لوہ تخلیق ہو رہا ہے یا پنجابی، بلوچی، پشتو، سرائیکی یا برہمپوری زبانوں کے لوہ میں زندگی کی جس طرح عکاسی ہو رہی ہے اور ان زبانوں کے بولنے والوں کے معاشرے، معاشی، سیاسی، اور تہذیبی مسائل جس طرح ان کے لوہ میں جگہ پا رہے ہیں، کیا یہ ترقی پسند تحریک کی دست اور ہر گھیرت کی لٹا ہر کسی کے لیے کافی نہیں ہے۔ ترقی پسندت کا خبیثہ کوئی امداد لکھنے والوں ہی نے نہیں لے رکھا ہے بلکہ یہ تحریک ملک کی ہر زبان میں سرایت

کر چکی ہے جس سے انکار ممکن ہی نہیں۔

مسلم نسیم، اگر معترضین کے اعتراض کو تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر بھی لیا جائے تو سول پیدا ہوتا ہے کہ آخر ترقی پسند لوب کے مقابل کون سا لوب ہے جو پیش کیا جاسکتا ہے؟

سبب حسن اچھی ہیں، بات تو یہی ہے اور اس دلیل کا معترضین کے پاس کوئی جواب ہوتا نہیں ہے۔ اس حربے میں جتنی ٹکریں مگر یہی ٹکریں مغرب میں پیدا ہوئیں ہیں سب کا چرہ بہ ہمارے ہیں انداز گیا۔ بہت دنوں تک سارے صاحب کی وجوہات کا ڈنکا پیٹا گیا کہ یہ ترقی پسندوں کے مقابل کی فکر ہے اور اس میں لڑو کے ذاتی مسائل کا حل موجود ہے۔ ہمارے پاس بھی بعض حضرات نے فیشن کے طور پر وجوہات کے نام پر لکھنا شروع کیا۔ پھر جدیدیت کا غلطہ بلند ہوا اور لوگوں نے جدیدیت کے نام پر دور انداز کار اور بے مقصد لوب تخلیق کیا جس میں تاثر تو کیا معنی ابلاغ تک نہیں تھا، لیکن یہ سب لوگ آج بساطِ لوب پر کہاں ہیں۔ اس وقت تو یہ زعم خود معروف جدیدوں کے پاس بھی اس راویہ فکر کی طرف مراجعت ہوتی نظر آتی ہے جو اب سے پہلے لوب کو محض ایک شخص فعل سمجھتے تھے اور ترقی پسندوں کی اس بات پر خفا تھے کہ تخلیق لوب ایک سماجی عمل کا نام ہے۔

انٹرویو — — — — — ۲

۱۹۸۶ء میں بھارت کے دورے کے دوران سید حسن صاحب نے علی احمد فاطمی صاحب اور شاہدہ ہالو صاحبہ کو یہ انٹرویو دیا۔ یہ انٹرویو سید حسن صاحب کے استیصال سے صرف چار روز قبل لیا گیا۔ (ترتیب)

علی احمد فاطمی: سید حسن صاحب تمام لوگ بے حد خوش نصیب ہیں کہ آپ کم وقت کے لیے سہی، لیکن اگر آپ ہر شریف والے اور ہم لوگوں کو گفتگو کا موقع عطا کر دیتے۔ ہمارے ساتھ یہ شاہدہ ہالو ہیں جو ڈاکٹر رشید جہاں پر تحقیقی مقالہ لکھ رہی ہیں۔ وہ خاص طور پر اور میں بھی آپ سے رشید جہاں صاحبہ سے متعلق بالخصوص اور ہر تحریک کے بارے میں کہہ جائیں کر لے کی اہانت چاہیں گے۔

سید حسن: ضرور ضرور۔۔۔۔۔

شاہدہ ہالو: میں نے سنا ہے کہ ڈاکٹر رشید جہاں کی شخصیت اس قدر پرکشش اور آتش ہا ہمارے تھی کہ جس نے ذرا سا وقت ان کے ساتھ گزرا ہے وہ ان کو کبھی بھول نہیں سکتا۔ ہر آپ نے تو ان کے ساتھ ایک عرصہ گزرا ہے۔ کام کیا ہے تو آپ پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے رشید جہاں کو پہلی بار کب اور کہاں دیکھا اور اس پہلی ملاقات کا کیا تاثر رہا۔۔۔۔۔ ۱

سید حسن: ای بی بی۔۔۔۔۔ قبل اس کے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں میں چاہتا ہوں کہ ان کا جو تاثر ان پر منظر ہے اس کے بارے میں کہہ آپ کو بتا دوں ہر وہ آپ لوگ جن میں رکھیں تو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ان کے والد شیخ عبداللہ کشمیری برہمن تھے۔ شیخ عبداللہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے تعلیم نسواں، آرٹوئی نسواں وغیرہ کو لائسنس زدگی کا مشن بنالیا تھا،

چنانچہ سرسید کی حالت کے باوجود انہوں نے ملی گڑھ میں لڑکیوں کا ایک اسکول قائم کیا۔

فاطمی، نوکیلا سرسید، مہر نول کی تعلیم کے خلاف تھے؟

مسلط حسن، جی ہاں یا سرسید عورتوں کی تعلیم کے حق میں ہرگز نہ تھے۔ آپ ان کی تحریروں کو دیکھ لیجیے۔ چنانچہ شیخ عبداللہ نے سرسید کی مخالفت کے باوجود شروع کیا اور نہ صرف دوسروں کے لیے کیا بلکہ اپنے گھر میں بھی یہ سلسلہ شروع کیا۔ چنانچہ ان کی پانچ لڑکیاں تھیں۔ پانچوں لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ ان کی بڑی بیٹی تو بعد میں اسی کالج میں پرنسپل ہو گئی جس کا نام خانوون عبداللہ ہے۔ پھر اس کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری بیٹی اسی کالج میں پرنسپل ہو گئی۔ اس کا نام میں بھول رہا ہوں۔ تیسری بیٹی تھیں رشید جہاں۔ ان سے بھولی پر جیس بھی تھیں۔ تو اس خاتون اور ان کے گھر کا سارا ماحول پڑھا لکھا اور آزاد طبیعت کا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ رشید جہاں خود سے کسی بڑی عمر میں جا کر آرتھو ہو گئی ہوں۔ یا پردہ توڑ دیا ہو یا آرٹھی وغیرہ کے لیے لڑائی کی ہو۔۔۔ لب میں آپ کو بتانا ہیں کہ میں پہلی بار ان سے کب ملا۔ شاید ۱۹۳۲ء میں لب ٹھیک سے یاد نہیں آیا ہے۔ ان بہنوں کے اکٹوتے بجائے حسن عبداللہ میرے ساتھ پڑھتے تھے۔ انکارے چمپ چکی تھی۔ سارے ملک میں اس کتاب کا ہنگامہ تھا۔ علی گڑھ میں ان دنوں ایک صاحب نے رزاسرگزشت۔ ہفت روزہ پر چھ لکھتے تھے، اس کا نام تھا سرگزشت۔ اس پر سے کی وجہ سے وہ رزاسرگزشت ہی کہے جانے لگے۔ وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے ہمارے میں ہی زیادہ لکھتے تھے۔ انکارے کی لطافت اور ہنگامے کے بعد انہوں نے اپنے پرچے میں اس مجموعے کے خلاف بہت لکھا اور ساتھ ہی شیخ عبداللہ کے خاتمہ ان کے خلاف بھی لکھا۔ آرٹھی کی حد یہ مخالفت کی چنانچہ جب رشید جہاں لکھنؤ سے علی گڑھ آئیں تو ہم لوگ ان ہنگاموں کے حوالے سے انہیں ہاں چکے تھے۔ پھر میں نے حسن سے کہا کہ بسنی ہمیں ان سے ملا دو تو وہ ہمیں اپنے گھر لے گیا۔ مجھے ابھی طرح یاد ہے کہ وہ ہمیں اپنے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ ایک طرف میں بیٹھا تھا اور دوسری طرف حسن تو جب وہ آئیں تو بہانے کر سی پر بیٹھنے کے وہ سیدھے میز پر جا کر یونسی دونوں ہو گئیں اگرچہ کرسی تھی۔ میرے لیے یہی عجیب بات تھی۔ صاحب وہ بے حد خوب صورت تھیں۔ میں نے اتنی خوبصورت عورتیں کم دیکھی تھیں۔ پھر ان دنوں ان کا شہد کار زمانہ تھا۔ ہم یونسی دیکھتے رہے اور ایک طرف سے حیران و شاعر ہو کر رو گئے اور پھر ان کا یونسی کنسی نکال کر بے تکلفی سے لیٹ ساٹنا بنا عجیب سا لگا پھر انہوں نے جب ہمیں شروع کیں تو پھر ایمانہ ہوا کہ ان کے اندر کسی قسم کا ظاہر تکلف ہرگز نہ تھا۔ اصل میں طرح طرح کی عورتیں جیسے ایک انسان دوسرے انسان سے نہیں کرتا ہے۔ یہ اصل احساس نہ ہوتا تھا کہ وہ ایک عورت

میں اور نہایت خوب صورت اور جوان صورت میں اور ہر جم لوگ بھی جوان تھے پر اس کا ان پر
کچھ اثر نہ تھا اور اس طرح وہ ہم لوگوں کے ہاے میں پوجتے رہیں۔ انکارے کی بات لکھی تو ہم
لوگوں نے پوچھا کہ ان دنوں انکارے کو لے کر بہت ہنگامہ ہے اور اختلات میں دھکیلیں دی
جا رہی ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے معافی نہ مانگی تو ان کی ناک کاٹ لی جائے گی۔ اغوا کر لیں گے تو
ان کو دیکھ کر سب سے پہلے میں ہی سوچا کہ اتنی جوان اور خوب صورت صورت اگر اغوا کر لی گئی
تو برسی نہ ہی آجائے گی مگر ان کے اور اس کا ذرا بھی اثر نہ تھا انہیں کر نل گئیں اور بولیں۔ یہ
سب بزدل لوگ ہیں ایسی ہی دھکیلیں دیتے رہتے ہیں۔ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مگر آپ کچھ
احتیاط تو کر سکتی ہیں۔

”کیا احتیاط کروں؟“ کیا اپنے ساتھ چار ہرے دار رکھوں پھر میرا پیشہ ایسا ہے کہ میں کہاں
تک احتیاط کروں؟ اور میں ان کی بہادری اور بے نیازی کو بس دیکھتا ہوں۔ تو صاحب یہ تھا میرا
پہلا تاثر جو میں نے علی گڑھ میں ملاقات کے بعد محسوس کیا۔

فاطمی: ۱۹۳۲ء میں انکارے کا مجموعہ آیا اور ۱۹۳۵ء میں ہمارے بعض ہندوستانی لادہوں نے
لندن میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد ۳۷ء میں ہندوستان میں ہمارے
تو ۳۲ء سے لے کر سن ۳۶ء کے درمیان جو وقت ہے وہ تحریک کی تعمیر و تشکیل کے سلسلے میں بطور
خاص ہمیں بتائیے کہ کیا کیا اہم سرگرمیاں رہیں؟

سہل حسن: اس کو ہٹانے کے لیے اس وقت کے جو بین الاقوامی طاقت تھے ان پر نظر رکھنی ہو
گی۔ سن ۳۲ء میں ہٹلر جرمنی میں بر سر اقتدار آتا ہے اور اس کے بعد فاحزم کا دور شروع ہوتا ہے
اس سے پہلے بھی ہنگامہ خیزی شروع ہو چکی تھی تو ہم اگر اس دور کا جائزہ لیں تو اندازہ ہو گا۔ مثلاً
امریکہ میں بہت بڑے پیمانے پر احتجاجی لوہ لکھا جانے لگا تھا۔ اسٹین بیک۔ لٹن سوئٹزر۔
تسولار رائیز۔ لائیل وغیرہ سب کے سب احتجاجی لوہ لکھ رہے تھے۔ اسی طرح انگلستان میں
لشروڈ۔ سوئٹزر لائی۔ لرائس میں دو ماروا۔ ایڈوی پارہوز میں۔ جرمنی میں اسٹینفانس
وائک ہے۔ اس کی بیوی ہے۔ غرض کہ ایک بہت بڑا دشمن فاشٹ دشمن۔ جمہوریت ٹوٹا اور
عوام دوستوں کا ایک بہت بڑا ٹانہ ۳۲ء اور ۳۳ء کے درمیان تیار ہو چکا تھا۔ اسی زمانہ ہمارے یہاں
بھی مولیٰ ناز مائی کا زمانہ تھا۔ کساد پارکری کا زمانہ تھا۔ لٹلہ لٹانیہ کا زمانہ تھا اور صرف لوہ کی
لٹلہ لٹانیہ کا زمانہ نہیں ہے بلکہ زعمی کا ہر گوشہ کوٹ لپٹا لکھ آتا ہے۔ آپ موسیقی کو دیکھ
لیں۔ اس کا آواز میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو انہی دنوں بہت سی اکل اعلیٰ موسیقی
کالریسیں ہوتی تھیں۔ موسیقی ایک معبر اور ہارزت تھی کبھی جالے لگی تھی۔ وہ صرف
دہادی تھی نہیں وہ گئی تھی۔ تھے انداز کی فلیس بن رہی تھیں۔ کدو کا رواج شروع ہو چکا

تھا۔ کالج اور سٹریڈ فیشن میں داخل ہو چکی تھیں لیکن لوگ اپنے گھروں میں لاشی قوم کی بنی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنے لگے تھے۔ تو اسی طرح پورا ماحول تہذیبی لٹا ہوا تحریک کے لیے ساگر تھی۔ ہمدی طاعری دیکھ لیجیے۔ انجمن کے قیام سے قبل لندن میں جوتس تو ہمدی میں سسٹرا لندن ہسٹ آپکے تھے۔ پریم چند کی کہانیاں مقبول ہو چکی تھیں۔ گنودھن شائع ہو چکا تھا۔ پھر اسی دور میں غالباً ۲۵ء میں اختر حسین رائے پوری کا معرکہ آرا مضمون لوب اور زہد کی شائع ہوا۔ ہاز کی نظم رات اور ریل، اولیٰ لٹا میں گونج چکی تھی۔ جو بھی کہانیاں لکھی جا رہی تھیں ان کی ساری توجہ اس طرف تھی۔

نتیجہ: تو کیا یہ ساری چیزیں انجمن کے قیام سے قبل ہو چکی تھیں؟

سبط حسن امی ہیں، یہ سب انجمن بننے سے پہلے ہوا۔ انجمن تو ۳۶ء میں بنی ہاز کی پوری طاعری جو آپنگ میں ہے وہ ۳۷ء سے قبل کی ہے۔ اس کی تحریر ساری غزلیں اور نظمیں علی گڑھ یا دہلی سے متعلق ہیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پورا ماحول بدل چکا تھا۔ تو ایسے میں ترقی پسند تحریک لاشی پر الی ترقی پسندی کی وہ روایت جو ہمیں غالب سے ملی تھی یہ انجمن اس کا منطقی نتیجہ تھی، میں اس کو نہیں مانتا کہ ترقی پسند تحریک لہا تک ۳۶ء میں شروع ہوئی وہ تو ایک تسلسل ہے۔ ایک سلسلہ جس نے ایک خاص اسٹیج پر آکر ایک نیا موڑ اختیار کیا۔ اس نئے موڑ کو ایک شکل دینے کے لیے ایک انجمن اور تحریک کی شکل دینے میں سہاؤ ظہیر۔ رشید جہاں، محمود الکفر وغیرہ نے بہت محنت کی۔ اس کی غیر معمولی خدمات ہیں۔ رشید جہاں اس اعتبار سے پہلی خاتون ہیں جنہوں نے ترقی پسندی کو مقبول کیا اور اسے اپنے افسانوں میں اور لاشی زہد کی میں علی طور پر بحریر اور انداز میں پیش کیا اور ثابت کر کے دکھایا کہ جو راستہ انہوں نے ۳۲ء میں چنا تھا وہ صحیح راستہ تھا۔

نتیجہ: آپ نے رشید جہاں کے گھر کا ماحول بھی دیکھا ہو گا۔ ان کے شوہر۔ دیگر سہرا والوں کے ہاں میں بھی کچھ تائیں۔

سبط حسن: جب میں حیدر آباد سے آکر کھنڈ میں رہنے لگا تو اس وقت وہ لکھنؤ تھیں۔ تب میری ملاقاتیں ہونے لگیں۔ ان کے شوہر محمود الکفر ان دنوں گریختھے۔ رشید جہاں نے لاشی پر یکٹس شروع کر دی تھی۔ بیشتر جہاں وہ ان کا کوئٹ تھا۔ کوئٹ کیا اس ایک کمرہ تھا جس کے چیمبر وہ رہتی تھیں اور پر یکٹس بھی کرتی تھیں۔ بعد میں محمود الکفر بھی آگئے۔ جہاں میں رہتا تھا۔ اس کے رشتے میں کوئٹ پر رہتا تھا اس لیے آتا ہاں زیادہ تھا۔ میں چوں کہ حسن عہد لٹر کے ساتھ بندھ بھی چکا تھا اس لیے میرے ساتھ ان کا بہنو ایک چھوٹے جہاں کا سا تھا۔

شاہدہ کیا آپ بتا سکیں گے کہ وہ محمود الکفر صاحب کے کس طرح قریب آئیں اور پھر شاہی کن ملاقات میں ہوئی؟

سہلہ حسن: (خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ) آپ اس میں نہ پڑیں تو بہتر ہے۔۔۔۔۔
فاطمی: نہیں حضور ہمیں یہ فرض بتائیں تحقیق میں یہ بزرگ اور معمولی ہاںیں کسی کہیں بڑا کام کر جاتی ہیں۔

سہلہ حسن: محمود الکفر کسی اور خاتون سے شاہی کرنا چاہتے تھے۔ پھر رشیدہ آپا سے ان کی ملاقات ہو گئی۔

شاہدہ: یہ لوگ یہاں پارٹلے کب؟

سہلہ حسن: لب یہ تو مجھے یاد نہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ لندن میں مل چکے تھے۔ دل چسپ بات یہ ہے کہ رشیدہ آپا بھی کسی اور سے شاہی کرنا چاہتی تھیں وہ بھی نہیں ہو سکی۔
جوانی میں اس طرح کی چیزیں ہو ہی جایا کرتی ہیں۔ بعد میں ان دنوں کی شاہی ہو گئی تو محبت سے رہنے لگے۔

فاطمی: یہ شاہی کس سنہ میں ہوئی؟

سہلہ حسن: شاہی ۳۵ء میں ہوئی۔ اسی سال کے آخر میں۔

شاہدہ: رشیدہ صاحبہ پہلے کس سے شاہی کرنا چاہتی تھیں آپ بتائیں گے؟

سہلہ حسن: کیا کیجیے گا بوجہ کے۔ اسے لب ہالے ہی دیکھتے۔

شاہدہ: نہیں حضور یہ ہمیں فرض ہٹانے ہمارے لیے یہ اہم بات ہوگی۔

سہلہ حسن: جن سے کرنا چاہتی تھیں لب وہ بھی پٹے گئے۔ کوئی نہیں رہا۔

شاہدہ: آپ ہمیں نام بتائیے۔ یہ بات ہم نے کہیں نہیں پڑھی نہ کسی سے جانی۔ ہمدی تھنیس کے لیے یہ بات اہم ہوگی۔

سہلہ حسن: ہمدی پادلی کے سر پر ہوتے لیدرتے۔

فاطمی: تو پھر ہم بھی بتا دیجیے۔ کیا حرج ہے؟

سہلہ حسن: وہ سہلہ ظہیر سے شاہی کرنا چاہتی تھیں مگر بات بنی نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ شیک ہی ہوا۔ کیونکہ دونوں کا نہاد شاہد نہ ہو پایا۔ ویسے وہ لوگ یوں ملتے جلتے تھے کام کرتے

تھے۔ رشیدہ آپا تو بہت کام کرتی تھیں بعد میں اس کام نے ہی انہیں بیدار دل دیا۔ وہ تھائی رائیڈ کی بیدار ہو گئیں اور اس میں انسانیت بہت گمراہ ہو جاتا ہے لیکن انہوں نے ہمدی حرم بیداری کے ساتھ مقابلہ کیا اور جوں کہ کوئی اور بھی نہیں تھی تو اس سے بھی کچھ مزید گئی ہو جاتی ہیں۔
حور نول کی زندگی میں مگر انہوں نے کہیں اس کو اپنے اور شاہی نہیں کیا۔ چونکہ باہر کا کام

پر مٹنے لگنے کا کام زیادہ کرتی تھیں اس لیے کم از کم ہم لوگوں پر ایسا ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ دوسرے بچوں کے ساتھ بہت بیدار کرتی تھیں۔

شہداء اپنے گھر کے کالوں اور باہر کے کالوں کو وہ کس طرح ایک ساتھ انہام دیتی تھیں۔ سہلہ حسن صاحبہ بالکل انہام دیتی تھیں۔ محمود الطغری بہت ہی نفیس انسان تھے۔ لیکن ان میں یہ سب صلاحیتیں نہیں تھیں چونکہ پدلی کا کام دیکھتے تھے اس لیے گھر کا کام نہیں دیکھ پاتے تھے۔ نور شیدہ آپا گھر کا کام کرتی تھیں پر بیکلیس کرتی تھیں۔ لکھتی پڑھتی بھی تھیں ان ملاقات میں وہ بالکل جنات کی طرح تھیں۔ بہت کام کرتی تھیں۔ نور بہت بیمار رہی ہے کرتی تھیں۔ ایک بار محمود الطغری مجھ سے کہنے لگے۔ بھئی رشیدہ تو کس طرح مانتی ہی نہیں۔ دو بچے کوئی آدمی آہلے اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں بیدار کو دیکھتے۔ ابھی کل رات ہی میں ایک آدمی آدمی رات کو آیا اس کی بیوی کے بچہ ہوئے وہاں تھا۔ میں نے کہا اپنے ساتھ نعیم کو لے لو کہنے لگیں نہیں نہیں اور چلی گئیں اور ہم لوگ ساری رات بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ اب جو کو تو کہتی ہیں کہ اب میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھو بوری ہو گئی ہوں۔ میں بھی جب ان کو سمجھاتا تو یہی کہتیں۔ تو کہیں ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہی نہیں کہ وہ ایک عورت ہیں ان کی کچھ کمزوریاں ہیں۔ وہ ہمیشہ ایک انسان کی طرح ملتے تھیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ میرا زور سسٹم کمزور ہو گیا بس میرے ساتھ لگ گئیں۔ دہرا دون لے گئیں۔ چیک اپ کیا اور پیچھے پڑی رہیں۔ میری جھولی سے بھی نمی جو مجھے بہت چاہتی تھی اور میں ذرا بے پرواہ قسم کا انسان تھا۔ بس وہ ذمہ داری ان کی ہوتی تھی۔ اسے دیکھنے کی، منبھلنے کی۔ کوئی بھی ہو اور خاص طور پر پدلی کا ہو تو وہ بہت خیل رکھتی تھیں۔ وہ بہت بہت درد مند بی بی تھیں، ان کا دل بہت بزرگ تھا۔ میں آخری بار ان سے ۱۹۴۸ء میں ملا۔ نیا نیا امریکہ سے آیا تھا۔ مجھے پاکستان جانا تھا تو سوہا ان سے مل لوں۔ انھیں کے گھر پر ٹھہرا۔ پھر میں نے اپنے دوست جمیل بھائی سے ملنے کی خواہش کی تو مجھے روک دیا کہ نہیں تم وہاں نہیں جاؤ گے چلو فرنگی مل چلتے ہیں۔ ان دنوں ان کی صحت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے جب میں ۱۹۴۳ء میں بھٹن میں تھا وہ بھٹن آئی تھیں۔ تھائی راجہ کا آپریشن کرانے اس وقت سے ان کی صحت خراب ہو چلی تھی۔ اس کے بعد وہ مسلسل کام کرتی رہیں اور کہتی تھیں کہ میں کیا کروں سدا گھر منبھلنا پڑتا ہے۔ یا ان کے وہ لوگ جو انڈیز گرو بنائیں۔ ان کی دیکھ کر کہ کر پڑتی ہے۔ ان کو چیمیز پہنا دیا۔ عامہ ان کو دیکھا۔ لکھا پڑھا۔ پریکٹس کرتا۔ ان پر اتنی محنت پڑی کہ ان کی صحت گرتی ہی چلی گئی اور جب میں نے ۱۹۴۸ء میں ان کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ انھیں دنوں نفسیہ جھلنے کے لیے انھوں نے رہائش کے لیے بے پناہ کھانا پیا۔ لیجیو۔ لڑائے گئے۔ گھر پر چلن کہ بہت سیرنگی رہتی تھی تو کہیں

پر مٹنے لگنے کا کام زیادہ کرتی تھیں اس لیے کم از کم ہم لوگوں پر ایسا ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ دوسرے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ کرتی تھیں۔

شہداء اپنے گھر کے کالوں اور باہر کے کالوں کو وہ کس طرح ایک ساتھ انہام دیتی تھیں۔ سہلہ حسن صاحبہ بالکل انہام دیتی تھیں۔ محمود الطغری بہت ہی نفیس انسان تھے۔ لیکن ان میں یہ سب صلاحیتیں نہیں تھیں چونکہ پدلی کا کام دیکھتے تھے اس لیے گھر کا کام نہیں دیکھ پاتے تھے۔ نور شیدہ آپا گھر کا کام کرتی تھیں پر بیکلیس کرتی تھیں۔ لکھتی پر مٹتی بھی تھیں ان ملازمت میں وہ بالکل جنت کی طرح تھیں۔ بہت کام کرتی تھیں۔ اور بہت بہادری سے کرتی تھیں۔ ایک بار محمود الطغری مجھ سے کہنے لگے۔ بھئی رشیدہ تو کس طرح مانتی ہی نہیں۔ دو بچے کوئی آدمی آہلے اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں بیدار کو دیکھتے۔ ابھی کل رات ہی میں ایک آدمی آدمی رات کو آیا اس کی بیوی کے بچہ ہوئے دو تھے۔ میں نے کہا اپنے ساتھ نعیم کو لے لو کہنے لگیں نہیں نہیں اور چلی گئیں اور ہم لوگ ساری رات بٹھے انتظار کرتے رہے۔ اب جو کو تو کھتی ہیں کہ اب میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھو بوری ہو گئی ہوں۔ میں بھی جب ان کو سمجھاتا تو یہی کہتیں۔ تو کبھی ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہی نہیں کہ وہ ایک عورت ہیں ان کی کچھ کمزوریاں ہیں۔ وہ ہمیشہ ایک انسان کی طرح ملتے تھیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ میرا زور سسٹم کمزور ہو گیا بس میرے ساتھ لگ گئیں۔ دہرا دون لے گئیں۔ چیک اپ کیا اور پیچھے پر ہی رہیں۔ میری جھولی سی بھی نہ تھی جو مجھے بہت چاہتی تھی اور میں ذرا بے پرواہ قسم کا انسان تھا۔ بس وہ ذمہ داری ان کی ہوتی تھی۔ اسے دیکھنے کی، منبھلنے کی۔ کوئی بھی ہو اور خاص طور پر پدلی کا ہو تو وہ بہت خیل رکھتی تھیں۔ وہ بہت بہت درد مند بی بی تھیں، ان کا دل بہت بزرگ تھا۔ میں آخری بار ان سے ۱۹۴۸ء میں ملا۔ نیا نیا امریکہ سے آیا تھا۔ مجھے پاکستان جانا تھا تو سوہا ان سے مل لوں۔ انھیں کے گھر پر ٹھہرا۔ پھر میں نے اپنے دوست جمیل بھائی سے ملنے کی خواہش کی تو مجھے روک دیا کہ نہیں تم وہاں نہیں جاؤ گے چلو فرنگی مل چلتے ہیں۔ ان دنوں ان کی صحت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے جب میں ۱۹۴۳ء میں بھٹن میں تھا وہ بھٹن آئی تھیں۔ تھائی راجہ کا آپریشن کرانے اس وقت سے ان کی صحت خراب ہو چلی تھی۔ اس کے بعد وہ مسلسل کام کرتی رہیں اور کبھی تھیں کہ میں کیا کروں ملا گھر منبھلانا پڑتا ہے۔ یا ان کے وہ لوگ جو انڈیز گرو تھیں۔ ان کی رکھ رکھ کرنی پڑتی ہے۔ ان کو چیزیں پہناتے۔ عامہ ان کو دیکھتا۔ لکھتا پڑھتا۔ پریکٹس کرتا۔ ان پر اتنی محنت پڑی کہ ان کی صحت گرتی ہی چلی گئی اور جب میں نے ۱۹۴۸ء میں ان کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ انھیں دنوں نفس پریشاں بننے کے لیے انھوں نے رہنمائی کے لیے بے پناہ کہا تھا۔ لیجیو۔ لڑائے گئے۔ گھر پر چلے کہ بہت سیرنگی رہتی تھی تو کبھی

میرے گھر پر آکر لکھنے لگیں۔ کبھی حفیظ ہادیہ جو ان دنوں ریٹائر ہو چکے تھے ان کے یہاں چلی گئیں۔ خاص طور پر دارے بہت لگتی تھیں۔ انہیں داروں سے بہت شوق تھا۔ چٹوڑی اور روٹل کے دارے بہت پسند کرتی تھیں۔ انہیں دنوں انہوں نے پروگریسو تیسٹر کی بنیاد ڈالی۔ ہم لوگوں نے وہ ایک دارے پیش کیے۔

شاہدہ بانو کیا آپ نے بھی ان داروں میں کام کیا؟

سہل حسن: میں نے ہفتہ وار اکاری کی۔ ایک دارانہ تھا میری کی ہو اس میں میں نے بھی کام کیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے کئی پیش کیا۔ لیکن وہ بہت کم وقت کئی کاموں میں اس قدر مصروف رہتی تھیں کہ کسی ایک چیز پر پورے طور پر توجہ نہ دے پاتی تھیں۔

فاطمی: آپ نے فرمایا کہ ان کی دلچسپی دارے سے زیادہ تھی یعنی اسلئے سے بھی زیادہ لیکن اس وقت جو بھی لب ان کا ملتا ہے اس میں اسلئے زیادہ ہیں اور وہ داروں سے زیادہ پائدار ہیں۔

سہل حسن: یہ سچ ہے کہ انہوں نے اسلئے بھی زیادہ لکھے ہیں لیکن ان کا خیال تھا کہ داروں کے ذریعہ بات زیادہ طاقتور طریقے سے کسی جاسکتی ہے۔ دارانہ لکھنے اور پیش کرنے میں وقت زیادہ لگتا ہے اور وقت ان کے پاس تھا نہیں اس لیے انہوں نے اسلئے لکھے۔ دراصل وہ سب سے زیادہ لائسنس پارٹی کو مستعد سمجھتی تھیں۔ لب وغیرہ۔ اگر ان کے القاب اور اگر انکی تحریک کو مدد کر کے تو وہ اتنا ہی لوتی تھیں۔ میرے ذہن میں اس وقت ان کی کہانیاں نہیں ہیں وہ نہ میں اس پر بھی بات کر رہا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے پائیس سال قبل ان کی کہانیاں پڑھی تھیں۔ فاطمی: تو کیا آپ اس خیال سے متفق ہیں کہ ان کے عملی کارنامے ان کے علمی کارناموں سے زیادہ ہیں اور بڑے ہیں۔

سہل حسن: جی ہاں، جو ان کی ذاتی خوبیاں ہیں۔ ان کی شخصیت کا جو حسن ہے اس میں ان کا وقت زیادہ خرچ ہوا اور وہ سب اس قدر غیر معمولی تھا کہ انسان اس میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ شاہدہ: میں آپ ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ اور بتائیے، کوئی لطیفہ۔ کوئی واقعہ جس سے ان کی شخصیت پر اثر پڑے۔

سہل حسن: بسنی ہاجیں تو بہت ہیں۔ لب کہاں تک بس یہ کچھ لیجیے کہ ان کی شخصیت اس قدر ڈائنامک تھی کہ کوئی بھی جلسہ ہو، محفل ہو، خواہ کتنے ہی اور کیسے ہی مرد اس میں بیٹھے ہوں وہ اگر پہنچ گئیں تو اس کے بعد جماعتوں میں روشنی نہیں رہتی تھی وہ مرکز بن جاتی تھیں۔ اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ محفل میں سہارہ فہر بھی ہوتے خود ان کے یہاں محمود المظفر بھی ہوتے تھے لیکن وہ شمع محفل بن جاتی تھیں اور جس اعتبار سے بات کرتی تھیں۔ ہر شخص ان کا

احترام کر لے لگتا تھا ہر ان کا مدق ایسا تھا کہ جو بھی ایک ہار ملتا تھا ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔
 فاطمی: ایک بات ہمیں پر ہنچنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ہمیں بتایا کہ تعلیم، تربیت، آزادی
 انہیں اپنے گھر کے ماحول سے ملی۔ پھر انہوں نے ڈاکٹری کا پیشہ اختیار کیا۔ آپ ہمیں یہ بتائیے
 کہ انہوں نے قلم کب پکڑا۔ تحریر و تحقیق کے حرکات کیا تھے؟

سبط حسن: میرے لیے یہ بتانا مشکل ہے۔ جس وقت انہوں نے لکھنا شروع کیا ہوگا اس سے
 میں واقف نہیں۔ اتنا میں جانتا ہوں کہ محمود الکفر صاحب امر سرکاری میں وائس پریسیل تھے، تو
 رشیدہ آپا کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہوا کہ انہی دنوں فیض بن لوگوں کے رابطے میں آئے تو اس
 وقت فیض پر عشق سوار تھا، مصیبت میں مبتلا تھے تو رشیدہ آپا نے انہیں ڈانٹا کہ کیا تم جھولی
 جھولی باتوں میں لکھے ہوئے ہو۔ برسی باتوں کی طرف دیکھو۔ دنیا میں بڑے بڑے مسائل ہیں ان
 پر غور کرو۔ افلاس ہے۔ فکری ہے۔ تم ان چیزوں کی طرف آؤ۔ یہ بالکل فیض کے جملے تھے اور وہ
 بتاتے تھے کہ بالکل انہیں جھولوں میں انہوں نے ڈانٹا تھا۔

فاطمی: اور ساتھ ہی کیوسٹ پارٹی کا مونیٹورنگ بھی پیش کر دیا ہے پڑھ کر فیض صاحب
 کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کے دماغ کی کمریاں کھل گئیں۔

سبط حسن: جی ہاں فیض نے کسی جگہ تحریری طور پر اس کا اعتراف کیا ہے کہ ان کو ترقی
 پسند تحریک کی طرف لانے والوں میں رشیدہ جہاں اور محمود الکفر میں سمجھتا ہوں رشیدہ آپا کا یہ
 بہت بڑا کارنامہ ہے کہ وہ اتنے بڑے شاعر کو تحریک کی طرف لے آئیں جو بعد میں ہماری تحریک
 کی آبرورکن کر ابرار۔ میں اس قسم کی باتیں کہہ کر ہٹکتا ہوں لیکن یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے
 لکھنا کب شروع کیا۔

علامہ لکھنؤ میں جب اثر میں پڑھتی تھیں تو اس وقت انہوں نے اپنا پہلا افسانہ ایک
 ترجمے کی شکل میں پیش کیا جس کا نام سلی تھا جس پر انہیں کالج کی طرف سے اعزاز بھی ملا۔
 اس کے بعد انہوں نے کچھ افسانے لکھے۔

فاطمی: علامہ کی گنگوے امانت ہوتا ہے کہ ان میں لکھنے پڑھنے کے جراثیم ابدا ہی سے تھے
 بلکہ میں نے جب ان کو پڑھا تو مجھے یہ امانت ہوا کہ وہ بنیادی طور پر قلم کار ہی تھیں، لیکن
 حالت پیشہ۔ پارٹی سے وابستگی اور پھر اس عہد کے سماجی اور سیاسی حالات نے انہیں علمی سے
 زیادہ علمی کاموں کی طرف موڑ دیا۔ اگر وہ بڑے دھیان اور اطمینان سے لابی کام کر رہیں تو شاید اس
 میدان میں اور بڑے کام کر رہیں۔

سبط حسن: آپ صحیح کہتے ہیں بنیادی طور پر ان کا مدق لابی تھا اور وہ اس طرف کام بھی
 کرنا چاہتی تھیں اور جب بھی ذرا اس فرصت ملتی تو وہ کام کرتی بھی تھیں لیکن چونکہ پارٹی سے

وابستہ تھیں اس لیے انھیں ہمت ہی نہ ملتی تھی۔ ویسے وہ ایک بہت اچھی ڈاکٹر تھیں۔
 فاطمی: لب میں ذرا ایک تلخ بات چھیڑنا چاہتا ہوں۔ رشید جہاں نے جس طرح سے کمیونسٹ
 پارٹی، ترقی پسند تحریک اور ترقی پسند لوب کی تن من و عن سے خدمت کی اور ایک طرح سے
 انھوں نے انھیں خدمت میں لونی جان تک گنوا دی، تو کیا بعد کے ان لوگوں نے جو تحریک سے
 تنظیم سے برہ راست وابستہ ہیں۔ ان کو اور ان کی خدمت کو اس طرح سے یاد رکھا جس طرح۔ یہ
 ان کے کارنامے ہیں، ان کو وہ مقام دیا جو انھیں ملنا چاہیے تھا۔ یہ سول آج پچاس سالہ جن مناتے
 ہوئے میں آپ سے خاص طور پر کرتا چاہتا ہوں۔

سبط حسن: بعضی یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کیا رائے
 دے سکتا ہوں۔ یہ تحریک کی ذمہ داری ہے یا پارٹی کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو خیال ہو گا کہ ان کی
 کانفرنس میں سعیدہ گزدر نے رشیدہ آپا پر مفاد پڑھا۔

فاطمی اجمی ہاں۔ مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے فگ سے سعیدہ صاحبہ کو مبارکباد دی تھی،
 لیکن میرے لیے وہ پہلا اتفاق تھا۔ وہ نہ میں نے لب تک کم و بیش پندرہ بیس ترقی پسند
 کانفرنسوں میں شرکت کی رشیدہ جہاں پر مسئلہ تو کیا ذکر تک بہت کم سنا۔ اگر انکارے میں وہ
 شامل نہ ہوتیں تو شاید ہم انھیں ایک دم سے بھلا بیٹھتے۔

سبط حسن: فاطمی صاحبہ ترقی پسند تحریک ایک لونی تحریک تھی میرا خیال ہے کہ وہ برہ
 راست اس کے لونی دھارے میں نہیں تھیں۔ وہ کل وقتی لوب نہیں تھیں جیسے بعد کے نوگ
 تھے کرشن چندر، عصمت وغیرہ۔ کتابے کتابے چلنے والوں کے ساتھ اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔

فاطمی: یہ بات تو سہل و ظہیر کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے۔ روشنائی اور لندن کی ایک
 رات ہٹا دیجیے تو ان کے پاس کہ زیادہ نہیں بچتا۔ لیکن پھر بھی ان کی حیثیت بالحدہ ایک لوب
 کی ہے، ہمارے بعض نقادوں نے تو ان کی اس حیثیت پر بالحدہ معامین لکھے ہیں۔

سبط حسن: وہ شاید اس لیے کہ وہ تحریک کے بالی تھے ہر جگہ ان کا ذکر تھا، چھپے تھے۔ پھر
 ان کی یہ کتابیں بڑے کام کی ہیں۔ فاطمی صاحبہ آپ تو لوب کے استاد ہیں۔ پھر نظیر پر بالحدہ
 کام کیا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو گا کہ بعض قصوص دور میں قصوص لوبیں اور شاعری کا
 REVIVAL ہوتا ہے۔ آج کل جین آکشن کا REVIVAL ہے۔ پچاس سال قبل لوگ انھیں بھول
 چکے تھے۔ آج کل برٹلاٹا کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ یہ سب چلتا ہے۔ کام میں اگر قوت ہے تو پھر
 کبھی نہ کبھی اس کی شناخت قائم ہوتی ہے۔

فاطمی: یہ ظہرہ ہاں تو بھی اس لیے کام کر رہی ہیں، پھر بھی یہ صورتیں اور وہ بھی صورت
 تھیں تو یہ جذبہ بھی کام کر رہا ہے۔

مہبط حسن: فاطمی صاحب ضرور کام کیجیے۔ رشیدہ آپا پر کام ہونا ہی چاہیے۔ مجھے بہت خوش ہوگی۔ مجھے جو بھی بنے گا آپ کے لیے کروں گا دینے زیادہ تر ان کا سب کچھ ہمیں ہے۔ مجھے ایک ہلت اور یاد آرہی ہے۔ ایک بار کی بات ہے شاید لاہور کی جب فیض لکھنؤ آئے ہوئے تھے۔ رشیدہ آپا کے یہاں ٹھہرے تھے تو اس وقت ریڈیو اسٹیشن کے ڈائریکٹر نے ترقی پسندوں کا مشاعرہ کیا۔ سب ہی ترقی پسند شاعر جمع ہوئے۔ فیض، قدوم، سردار، جاں نثار، اختر، ہذلی وغیرہ۔ سرداروں کے دن تھے۔ مشاعرہ تو جلد ہی ختم ہو گیا۔ شاید ۱۰ بجے ہی۔ تو صاحب لب کیا کیا جانے۔ یہ سب لوگ میرے گھر آگئے اور پھر شاعری اور دینر کی بوتلوں کا ایسا سلسلہ چلا کہ صبح ہو گئی۔ لب مسئلہ یہ اٹھا کہ فیض صاحب کو رشیدہ آپا کے یہاں پہنچایا کیسے جانے۔ ہم سب رشیدہ سے ڈرتے بھی بہت تھے۔ بس بس خیل آیا کہ ایک تو وہ ہاتھی نہیں ہیں کہ ہم سب لوگ کہاں ہیں اور پھر انتظار۔ وہ تو قتل کر دیں گی۔ ہر ماں ہم لوگ چلے پیچھے کے راستے سے فیض صاحب کو کندھے پر بٹھا کر ہم لوگوں نے ایک دیوار سے دھکیل دیا۔۔۔ عام کو فیض صاحب نے بتایا کہ جس رشیدہ آپا نے بہت ڈانٹا۔ کہنے لگیں یہ تم لوگ ڈاکوؤں کی سی حرکت کرتے ہو مگر ہمیں معلوم تھا کہ ان کی ڈانٹ میں بھی پیار ہوتا تھا۔ ایسی شخصیات جلد ہی نہیں ہوئیں صاحب۔ ہم نے تو ایسی محبت کی۔ دودھ اور بہادر عورت دیکھی ہی نہیں۔ دانشور تو ایک سے ایک ہوتے ہیں۔ لیکن وہ بات جو رشیدہ آپا میں تھی ایک انسان میں وہ میں نے کسی میں نہیں دیکھی۔

فاطمی: لب ایک سوال کر کے ہم لوگ آپ سے رخصت لیں گے اور آپ کی زحمت تمام کرس گے۔ آپ ترقی پسند لوہیوں میں اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ آپ کا شمار تحریک کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ گزشتہ دنوں اس انجمن کے بچاں سارہ جن کے موتے پر لندن بھی تشریف لے گئے۔ پاکستان میں بھی بڑے پیمانے پر اہتمام ہوا۔ ان دنوں آپ ہندوستان بھی اسی مقصد سے آئے ہوئے ہیں۔ لکھنؤ کی۔ روزہ کانفرنس میں آپ نے شرکت کی۔ یہاں ہم لوگ لاہور میں کرلے جا رہے ہیں اور ابھی دوسرے صوبے۔ شہروں میں بھی کانفرنسیں ہوں گی۔ لیکن آپ سے اتفاق کرس گے کہ اس بچاں سارہ سفر کے درمیان ہم کئی بار لاہور آتے ہیں۔ کمزور بھی ہوتے ہیں ہر ہم نے اپنے آپ کو منظم کیا اور اس وقت جو شکل ہے ظاہر ہے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہمیں آپ بتائیے کہ آج اس انجمن اس تحریک کی قیادت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم نوجوانوں کو پیغام دیں کہ ہم لب اس تحریک کو کس طرح آگے لے چلیں۔ آگے بڑھائیں؟

مہبط حسن: صاحب پیغام نہیں۔ آج یہ بہت بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے۔ ہمیں اس پر پوری سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر لکھنؤ کانفرنس میں شرکت کرلے کے بعد میں اس امر پر کافی دیر سوچا ہوا۔ دیکھیے ہم پاکستان سے آئے۔ آپ نے برسی محبت سے ہلدا

استقبال کیا۔ اسی طرح سے یہاں کے لوگ جب پاکستان جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ وٹا مٹا کر ہاتھ پاگل ہو جاتے ہیں۔ دراصل ہم سب نے ایک دوسرے کو جذباتی ہو کر دیکھا اور ہم تحریک سے بھی جذباتی طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ اگرچہ اس نے ہماری تحریک کو ابھارا۔ حسین بنایا لیکن ایک کس ہم میں رہی کہ ہم نے شعور کو جلا نہیں بخش۔ فکر کو زیادہ بیدار نہیں کیا۔ اگر ترقی پسند لوگوں کا شعور بھر پور انداز میں پیدا ہوتا۔ مسائل کو جذباتی انداز میں نہیں منظرانہ انداز میں لیتے تو وہ ہٹکائے نہ ہوتے۔ جو لکھنؤ میں ہوئے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے ہر مسئلے کو جذباتی طور پر لیا۔ ہر طرف ہم نے جذبات ہی دیکھے۔ میں ایسا نہیں کہتا کہ وہ سب جذبات محنت مند نہیں تھے لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ہم سب لوگوں کی فکری تربیت جو ہوئی چاہیے تھی وہ اس طرح سے نہیں ہو سکی جیسی کہ ہونی چاہیے۔ مجھے ابھی طرح یاد ہے کہ مولوی عبدالغنی صاحب مرحوم آج سے نہیں پچاس سال سے کہہ رہے ہیں کہ کئی بار انھوں نے ہمارے جلسوں میں کہا کہ "ہمیں فرامیس السائیکلو پیڈیا چاہیے۔" میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ شرکیے۔ افسانے بھی لکھیے لیکن عین مسئلہ تو فکری انقلاب کا ہے اس کو فیہ اس طرف دیکھئے۔ آپ کو بڑے دانشور چاہیے آپ کو لبرل چاہیے۔ آپ کو اکابر چاہیے۔ آپ نے کتنے پیدا کیے کوئی بھی تو نہیں ہے۔ تو مولوی صاحب یہی کہا کرتے تھے کہ فکری انقلاب آئے۔ شر اور افسانہ آپ کا رویہ تو بنا سکتے ہیں لیکن آپ کے شعور کو ابھار نہیں سکتے۔ ہمارے یہاں بھی یہی مسئلہ ہے اور یہاں بھی یہی مسئلہ نظر آتا ہے۔ جب تک آپ اس کو برسی سنجیدگی سے منصوبے کے ساتھ نہیں سوچیں گے بات آگے نہیں بڑھے گی۔ آخر کیا بات ہے کہ شاہ بالو کا ایک کیس ہو جاتا ہے تو سارا ملک پاگل ہو جاتا ہے۔ ہابری مسجد کا مسئلہ آتا ہے تو سارے لوگ بکھر جاتے ہیں۔ اردو ہندی کا معاملہ ہوتا ہے تو آپس میں لڑ جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی ان مسئلوں کی اہمیت سمجھاں، کبھی بتایا کہ مذہب کیا ہے۔ زبان کا کیا فلسفہ ہے۔ ان چیزوں پر ہماری کوئی توجہ ہے ہی نہیں میں تو بار بار یہی کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے فکری انقلاب کی بات کیجیے۔ ریشلزم کی کوئی بات ہی نہیں کرنا۔ عین دن جلسہ ہوا کس نے سوچا تک نہیں کہ ریشلزم کیا چیز ہونی ہے روشن خیالی کے ساتھ فکر بھی ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بغیر تو انقلاب کیا کوئی بھی تبدیلی نہیں آسکتی تو یہ بات یہاں کہیں دور دور تک نہیں دکھائی دیتی۔ بس ذرا ذرا سے مطالعے کیجئے ہوتے ہیں۔

فاطمی، سبط صاحب آپ لوگ جس وقت اس تحریک سے جڑے اس وقت سب نے مل کر ملک کی آزادی کے بارے میں سوچا۔ زبان، تہذیب، علاقہ وغیرہ کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ آج ہم آزادی اور آج کا ترقی پسند لوگ بدلتا خود لڑتا وراثت اور قدرت کا شعار ہو گیا۔ محدودے چند ہندی کے ترقی پسند لوگ ہیں گے جن کا ذہن اندازے متعلق قدرے صاف

ہوگا۔ میں حال مدد ہی صورتوں کا ہے تو کج ہم نوجوانوں کے سامنے کئی مسئلے ہیں جس کی وجہ سے
 ان دنوں دقتوں کا سامنا ہے۔ آپ کس حد تک اس سے متعلق ہیں؟
 سبط حسن: آزادی کے بعد انگریز تو چلے گئے۔ تو اب واقعی جو بنیادی مسئلے تھے وہ سامنے
 آئے ہیں۔ پھر تو طبقاتی امور کی سوج بھرے گی۔ اختلافات بھی ہوں گے۔ فرقہ وارانہ امور میں
 سوچا جانے لگے گا۔ آپ بالکل سچ کہتے ہیں کہ اس وقت ہماری اور آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔
 اس وقت کم ذمہ داری تھی اس وقت تو مثبت مسئلے سامنے ہیں اس وقت تو منفی تھے۔ یعنی کس
 چیز کو توڑنا منفی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم لوگ منفی مسئلوں سے نکلنے تھے مثبت مسئلے تو اب جا کر
 سامنے آئے ہیں۔ کام کرنے کا وقت تو اب آیا ہے۔ سارے رفو لب ہوتے ہیں؛ میرے دل میں تو
 بہت کام رفو کا تھا۔

فاطمی: تو میں آپ کا یہ پیغام اپنے دوستوں تک ضرور پہنچاؤں گا۔۔۔ سبط صاحب آپ کا
 بہت بہت شکریہ کہ آپ نہ صرف اہل آباد آئے بلکہ دودن کی بے پناہ معروضیات میں بھی آپ
 نے اپنا وقت عنایت کیا۔

شاہدہ: میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے رشید جہاں سے متعلق برسی قیمتی
 باتیں بتائیں جو میری مدد کریں گی۔
 سبط حسن: آپ دونوں کا بھی شکریہ۔

انٹرویو — — — ۳

ترقی پسند یوب اور صوبائی عطف اور قریبی صاحب نے سید سبط حسن صاحب سے ایک طویل انٹرویو ۱۹۸۳ء میں لیا تھا جس کے بعض حصے ماہنامہ "بنک" لاہور کے جنوری ۱۹۸۵ء کے شمارے میں شائع ہوئے تھے۔ بعد ازاں مکمل انٹرویو عطف قریبی صاحب کی کتاب محبوبی مکالمے میں شائع ہوا (مترجم)

عطف قریبی، سید سبط حسن صاحب آپ پاکستان کے ان چند دانشوروں میں سے ہیں جنہوں نے زندگی کا مسئلہ ہی نہیں کیا بلکہ اسے برتا بھی ہے آپ نے انسانی زندگی کی مسرت و شادمانی، دکھ اور کرب و غم کو اپنے بہت قریب پایا، اپنے دل و دماغ میں اترتے ہوئے غسوس کیا۔ آپ نے انسان کے ہاتھوں انسان کا استعمال ہوتے دیکھا، اس ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کی، عملی جدوجہد کی، برصغیر کے عام سالوں کو نئے آدرش سے روشناس کرانے والوں کا ساتھ دیا۔ زندگی کے حسن اس کی حقیقتوں اور اس کی سہائیلوں کا برملا اظہار کر کے انسان کی عظمت کو بھل کرانے کی جدوجہد میں بسر پور حصہ لیا۔ آپ مصافحت میں آئے تو اپنے زیر لولیت اخلاقیات و مسائل کو وقار دیا، عملی سیاست میں گئے تو اسے نیا رخ دیا، نئی سمت دی، لاشی تحریروں کے ذریعے لاشی کتابوں کے ذریعے نئی سوچ دی، پڑھنے والوں کو نئی فکر دی، زندگی کو دیکھنے کے نئے انداز سے متعارف کرایا۔ یہ کہنا ہے جانا ہو گا کہ آپ ہمارے معاشرے میں کائنات کے حسن، اس کی سہائیلوں اور حقیقتوں کی علامت ہیں، آپ نے جس طرح زندگی کی ہے اور تجربوں سے جو نتائج اخذ کیے ہیں میری خواہش ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کے قریب ہو کر انہیں جان سکوں۔ تو سید صاحب! میں لاشی گفتگو کا آغاز آپ کی ابدان زندگی سے کرتا ہوں۔

یہ فرمائیے کہ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟

سید سبط حسن: لطاف صاحب! یہ جس طرح سے آپ نے میری تعریف و توصیف کی ہے، میں اس کے لیے آپ کا شکر گزیر ہوں۔ لطاف صاحب! ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں، دیہاتی آدمی ہیں، چھوٹا سا گاؤں تھا ہمارا اور پرانا قادیان تھا۔ ہمارے پاس ہر غنیمت یاد رکھنے کا سلسلہ یوں ہوتا تھا کہ وہ جوانوں طاعون آیا تھا تو اس کے دو مہینے بعد وہ لڑکا پیدا ہوا تھا یا وہ جو آبِ رحمت آئی تھی تو اس سے ایک ماہ پہلے وہ لڑکا پیدا ہوا تھا۔ اس لیے ہم آپ کو صحیح تاریخ نہیں بتا سکتے لیکن جب ہمیں مشن اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیجا گیا تو ہمارے استاد صاحب نے ہماری شکل دیکھی اور ایک تاریخ لکھ دی پیدائش تو اس اندراج کے مطابق ۱۹۲۱ء کی کوئی تاریخ تھی۔ یہ استاد صاحب کی مہربانی تھی میری عمر ۷۷ سے کسی صورت کم نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں کا نام تھا الہادی، ضلع اعظم گڑھ میں سادات کی جھولی سی بنی تھی۔ تو یہ میرا وطن تھا مجھے لاپ سے جو تصویریں بہت شگنائی ہوئی اور سیاست سے جو لڑکا پیدا ہوا تو وہ اعظم گڑھ کی تعلیم سے ہوا ہے۔

لطاف قریشی: آپ کے والد کا اسم گرامی کیا تھا؟

سید سبط حسن: سید علی ہمدی۔

لطاف قریشی: والد صاحب کیا کرتے تھے؟

سید سبط حسن: زمیندار تھے ہماری۔

لطاف قریشی: آپ نے کتنی تعلیم پائی اور کہاں کہاں؟

سید سبط حسن: صاحب میٹرک تک تو ہم نے اعظم گڑھ کے مشن اسکول میں پڑھا اور وہیں سے میٹرک کیا۔ پھر وہ آباد چلے گئے۔ وہاں ایوگ کرچن امریکن کالج میں داخلہ لیا۔ بی اے اور آف یونیورسٹی سے کیا۔ پھر میں لاہور کے لیے علی گڑھ چلا گیا تھا اور پھر بعد میں ایم اے کرنے کو لہیا یونیورسٹی نیویارک چلا گیا۔

لطاف قریشی: آپ نے ایم اے کس مضمون میں کیا؟

سید سبط حسن: پولیٹیکل سائنس میں۔ وہاں پر اس کا نام انٹرنیشنل ریلیشنز ہوتا ہے۔ تو تعلیم تو اس طرح حاصل کی۔

لطاف قریشی: آپ کے والد اور دھند کے معاملات کیا تھے؟

سید سبط حسن: ہوتا ہے شاکر ظام کے وقت والد بھٹے تھے نو روپہ پار آدمی ملنے آجاتے تھے۔ وہ لوگ چہرہ پڑھا کرتے تھے۔ مرثیہ پڑھنے کا انہیں بہت شوق تھا۔ ظاہر ہے کہ ہمارے گھر میں حرم کا ہر چاہت تھا۔ بچپن ہی سے کان سوز و سلام اور مرثیہ کے مادی رہے ہیں، اس سے یہ ہے کہ کم سے کم شر کو سمجھنے کی، شر سے لطف اٹھانے کی صلاحیت مجھ میں پیدا ہوئی ہے۔ ویسے

یاد ہے۔ بعد میں جب ہوش سنبھلا تو معلوم ہوا کہ یہ وہ زمانہ تھا جب کانگریس اور خلافت تحریک ایک ساتھ تھیں وہ صاحب مولانا شوکت علی تھے اور قانون سرسرو جی ٹائیڈو تھیں۔ ہمارا شہر فرہارہ ہی ہے۔ یعنی میرے بچپن ہی سے نیشنلسٹ شہر تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مولانا شبلی نعمانی نیشنلسٹ خیالات کے تھے اور شہر پر ان کا بڑا اثر تھا۔ دہرا گھنٹین شبلی منزل اس شہر میں تھی۔ سید سلیمان ندوی بھی وہیں تھے مسعود ندوی، اقبال سہیل سبھی اسی شہر میں تھے۔ شہر کا جتنا پڑھا لکھا طبقہ تھا اور صاحب ہوش، مسلمانوں کا بھی، تو وہ نیشنلسٹ تھے اور کسی نہ کسی سلسلے سے برطانوی حکومت کی مخالفت ان کی سیاست اور فکر کا بہت اہم جزو تھی۔ تو وہ ماحول میں لے بھیجے دیکھا ہے۔ غالباً اس کا بڑا اثر مجھ پر ہوا ہے اتفاق سے بعد میں اسکول میں بھی وہی ماحول ملا۔ حالانکہ مشن اسکول تھا مگر ہمارے اردو کے جو استاد تھے مولوی محمد یوسف، مرحوم، وہ سخت نیشنلسٹ تھے۔ میں ان کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا اس لیے کہ مجھ میں جو تصور بہت لڑائی ذوق پیدا ہوا ہے وہ ان ہی کی توجہ سے ہوا ہے۔ آج کے بچوں کو دیکھ کر میں ہنستا ہوں۔ ہم نے ساتویں آٹھویں جماعت میں غلب کو پڑھا تھا، شکوہ، جواب شکوہ، اور اس قسم کی تمام چیزیں۔ اس وقت بھی اگر حائلے میں ہیں تو وہ اس وقت کی بندھی ہوئی ہیں۔ ہر ہمارے ایک اور استاد تھے مسٹر ویسلی۔ حالانکہ وہ عیسائی تھے مگر سخت نیشنلسٹ تھے، ویسلی صاحب تاریخ پڑھاتے تھے اس تاریخ میں انگریزوں کی بڑائی اور ہندوستانیوں کی برائی تھی لیکن ویسلی صاحب اس کے بالکل برعکس ہمیں پڑھاتے تھے کہ کتاب میں جو لکھا ہے وہ سب جھوٹ ہے اگرچہ امتحان کے لیے تھیں یاد دہانی رکھنا ہے مگر میں تھیں سچ کی تاریخ بتا رہی۔ تو میرا پاس کی کتاب ہوتی تھی دی رائر آف کریسچین یاتور ان انڈیا کہ ایسا ہی نام تھا، تو ویسلی صاحب اس میں سے پڑھاتے تھے تو ہمیں انگریزوں میں تو خلافت اور کانگریس کا اشتراک اور ہر تاریخ کی تطہیر شامل ہے لہذا جب میں وہ آدھ میں کئی میں چلا گیا تو وہ زمانہ نیشنلسٹ تحریک کے شہاب کا زمانہ تھا۔ اسی دور میں سول ہڑتال کی تحریک چلی، دہشت پسندی کی تحریک چلی اور ہر اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ملاش کا صفحہ چلا جس میں کیونسٹوں کو پھانسی دی گئیں۔ وہیں پر ہاکر سوشلزم کی سہ سہ بڑھ ہوئی انہیں دونوں معلوم ہوا کہ سوشلزم کیا ہے۔ کتابیں تو اس وقت ہوتی نہیں تھیں۔ سب پر پانڈی تھی ایک آدھ مل جال تھی۔ ریل کی کوئی کتاب مل گئی یا ہڈی شاکی کتاب پاتھ لگ گئی۔ گائیڈ لو سوشلزم یا سٹریٹائین دین پاتھ لگ گئی۔ تو ہم سمجھنے لگے کہ یہ بہت بری کتابیں ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو بری ایسے الی کتابیں تھیں۔

اسکول کی تطہیر کے دور ان علاقہ نڈل فیلچ پوری کے جو احسانیت مجھ پر ہیں، میں انہیں

کبھی نہیں بھول سکتا۔ ساتویں جماعت میں پہلی بار میں نے نیاز فتح پوری صاحب کا پرچہ نگار پڑھا۔ اس کے بعد ان کی کتابیں منگوا کر پڑھیں۔ نیاز فتح پوری کی تحریروں پڑھ کر مجھ میں ریڈیکل سوچ پیدا ہوئی تقلید سے ہٹ کر اپنے ذہن سے سوچنے کی صلاحیت مجھ میں آئی۔ یہ میں نے علامہ نیاز فتح پوری سے سیکھا کہ جو چیز صحیح نظر آئے اسے تسلیم کرو، جو صحیح نظر نہ آئے اسے رد کرو۔ انہی کی تحریروں کی وجہ سے مجھ میں ملاشت سے جڑ پیدا ہوئی۔ ملاشت بہت بری چیز ہے اور اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ میں نور جگہوں کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا لیکن یو پی کے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے زمانے کی تہی نسل میں ہر چیز کو عقل کی کسولی پر پرکھنے کی جو عادت آئی، جو رحمان ملاوہ علامہ نیاز فتح پوری کی وجہ سے تھا۔ ہم نے ان کی عقل میں لکھنے کی کوشش کی اور ان کے خیالات کی تقلید کی۔ شاید ہی کوئی ہو جو نیاز صاحب کی تحریروں سے متاثر نہ ہوا ہو۔

لطاف لڑیشی: جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آباد اہل لو انگریزوں کے بہت قریب تھے تو اس قسم کے فائدہ ان میں سے ہوتے ہوئے بغاوت کرنا بہت برا عمل ہے۔ میں یہ جانتا تھا ہوں گا کہ ایسی کون سی باتیں آپ نے دیکھیں کہ آپ نے اس نظام کو نہ صرف رد کر دیا بلکہ اس کے خلاف نظام اور انقلاب کی راہ پر چل نکلے؟

سید سبط حسن: میرا خاندان زمینداروں کا خاندان تھا تو بہت سے مظالم مثلاً بیچارہ وغیرہ تو میں نے اپنے گھر میں آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ گھر چار اہل تھا تو سب میں تین چار ہمارے اس کی صفائی کے لیے چار بے گار کے لیے لائے جاتے تھے۔ خصوصاً برسات سے پہلے اور برسات کے بعد تو یہ لازمی ہوتا تھا اور پھر انہیں کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ ہمارے آموں کے بارے تھے۔ آموں کی وجہ سے ہمارے گاؤں کا نام امہ یا امہاری ہے۔ ہماری بہن جو بیوہ میں بیابھی ہوئی تھیں جو ہمارے گاؤں سے کوئی پچیس میل دور ہے۔ شاید زیادہ ہی ہو۔ تو فصل میں ہر دسویں، بارہویں، پندرہویں دن دو تین لوگوں کے آم کے انہیں جاتے تھے۔ اس زمانے میں آم کا کاروبار کرنا مایوس سمجھا جاتا تھا سب آم کھاتے جاتے تھے اور بیٹے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ وہ چار ہمارے ہاں دو تین راتیں رہتے تھے اور صبح سویرے اٹھ کر سردوں پر لوگوں کے رکھ کر پھیل چکیں میل جاتے تھے۔ راستے کے لیے انہیں پانچ یا چھ پیسے دیے جاتے تھے۔ میری بہن کے ہاں سے بھی اتنا ہی ملتا ہوگا۔ پھر دوسرے تیسرے دن واپس آتے تھے۔ میں یہ دیکھتا تھا اور سوچتا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ بھی تو میری طرح کے انسان ہیں۔ پھر ایک دو تو بہت ہی سنگین واقعات میں نے دیکھے۔ ایک واقعہ میں اپنے عزیز کے ہاں گیا ہوا تھا۔ حمام کو میں وہاں سے پلٹ رہا تھا کہ میں نے گھر پر شور

کبھی نہیں بھول سکتا۔ ساتویں جماعت میں پہلی بار میں نے نیاز فتح پوری صاحب کا پرچہ نگار پڑھا۔ اس کے بعد ان کی کتابیں منگوا کر پڑھیں۔ نیاز فتح پوری کی تحریروں پڑھ کر مجھ میں ریڈیکل سوچ پیدا ہوئی تقلید سے ہٹ کر اپنے ذہن سے سوچنے کی صلاحیت مجھ میں آئی۔ یہ میں نے علامہ نیاز فتح پوری سے سیکھا کہ جو چیز صحیح نظر آئے اسے تسلیم کرو، جو صحیح نظر نہ آئے اسے رد کرو۔ انہی کی تحریروں کی وجہ سے مجھ میں ملاشت سے جڑ پیدا ہوئی۔ ملاشت بہت بری چیز ہے اور اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ میں نور جگہوں کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا لیکن یو پی کے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے زمانے کی تہی نسل میں ہر چیز کو عقل کی کسولی پر پرکھنے کی جو عادت آئی، جو رحمان ملاوہ علامہ نیاز فتح پوری کی وجہ سے تھا۔ ہم نے ان کی عقل میں لکھنے کی کوشش کی اور ان کے خیالات کی تقلید کی۔ شاید ہی کوئی ہو جو نیاز صاحب کی تحریروں سے متاثر نہ ہوا ہو۔

لطاف لڑیشی: جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آباد اہل لوگ انگریزوں کے بہت قریب تھے تو اس قسم کے فائدہ ان میں سے ہونے ہوئے بغاوت کی تابست بڑا عمل ہے۔ میں یہ جانتا تھا ہوں گا کہ ایسی کون سی باتیں آپ نے دیکھیں کہ آپ نے اس نظام کو نہ صرف رد کر دیا بلکہ اس کے خلاف نظام اور انقلاب کی راہ پر چل نکلے؟

سید سبط حسن: میرا خاندان زمینداروں کا خاندان تھا تو بہت سے مظالم مثلاً بیچارہ وغیرہ تو میں نے اپنے گھر میں آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ گھر چارہارا تھا تو سب میں تین چار ہمارے اس کی صفائی کے لیے چارے گاؤں کے لیے لائے جاتے تھے۔ خصوصاً برسات سے پہلے اور برسات کے بعد تو یہ لازمی ہوتا تھا اور پھر انہیں کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ ہمارے آموں کے بارے تھے۔ آموں کی وجہ سے ہمارے گاؤں کا نام امہ یا امہاری ہے۔ ہمارے بہن جو بیوہ میں بیابیں ہوئی تھیں جو ہمارے گاؤں سے کوئی پچیس میل دور ہے۔ شاید زیادہ ہی ہو۔ تو فصل میں ہر دسویں، بارہویں، پندرہویں دن دو تین لوگوں کے آم کے انہیں جاتے تھے۔ اس زمانے میں آم کا کاروبار کرنا مصیوب سمجھا جاتا تھا سب آم کھانے جاتے تھے اور بیٹے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ وہ چار ہمارے ہیں دو تین راہیں رہتے تھے اور صبح سویرے اٹھ کر سروں پر لوگے رکھ کر پھل چھیس میل جاتے تھے۔ راستے کے لیے انہیں پانچ یا چھ پیسے دیے جاتے تھے۔ میری بہن کے پاس سے بھی اتنا ہی ملتا ہوگا۔ پھر دوسرے تیسرے دن واپس آتے تھے۔ میں یہ دیکھتا تھا اور سوچتا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ بھی تو میری طرح کے انسان ہیں۔ پھر ایک دو تو بہت ہی سنگین واقعات میں نے دیکھے۔ ایک واقعہ میں اپنے عزیز کے پاس گیا ہوا تھا۔ صبح کو میں وہاں سے پلٹ رہا تھا کہ میں نے گھر پر شور

کبھی نہیں بھول سکتا۔ ساتویں جماعت میں پہلی بار میں نے نیاز فتح پوری صاحب کا پرچہ نکال پڑھا۔ اس کے بعد ان کی کتابیں منگوا کر پڑھیں۔ نیاز فتح پوری کی تحریروں پڑھ کر مجھ میں ریڈیکل سوچ پیدا ہوئی تقلید سے ہٹ کر اپنے ذہن سے سوچنے کی صلاحیت مجھ میں آئی۔ یہ میں نے علامہ نیاز فتح پوری سے سیکھا کہ جو چیز صحیح نظر آئے اسے تسلیم کرو، جو صحیح نظر نہ آئے اسے رد کرو۔ انہی کی تحریروں کی وجہ سے مجھ میں ملاشت سے جڑ پیدا ہوئی۔ ملاشت بہت بری چیز ہے اور اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ میں نور جگہوں کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا لیکن یو پی کے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے زمانے کی تہی نسل میں ہر چیز کو عقل کی کسولی پر پرکھنے کی جو عادت آئی، جو رحمان ملاوہ علامہ نیاز فتح پوری کی وجہ سے تھا۔ ہم نے ان کی عقل میں لکھنے کی کوشش کی اور ان کے خیالات کی تقلید کی۔ شاید ہی کوئی ہو جو نیاز صاحب کی تحریروں سے متاثر نہ ہوا ہو۔

لطاف لڑیشی: جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آباد اہل لو انگریزوں کے بہت قریب تھے تو اس قسم کے فائدہ ان میں سے ہوتے ہوئے بغاوت کرنا بہت برا عمل ہے۔ میں یہ جانتا تھا ہوں گا کہ ایسی کون سی باتیں آپ نے دیکھیں کہ آپ نے اس نظام کو نہ صرف رد کر دیا بلکہ اس کے خلاف نظام اور انقلاب کی راہ پر چل نکلے؟

سید سبط حسن: میرا فائدہ ان زمیوندوں کا فائدہ ان تھا تو بہت سے مظالم مثلاً بیچارہ وغیرہ تو میں نے اپنے گھر میں آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ گھر چارہ ادا تھا تو سب میں تین چار بار اس کی صفائی کے لیے چارے گار کے لیے لائے جاتے تھے۔ خصوصاً برسات سے پہلے اور برسات کے بعد تو یہ لازمی ہوتا تھا اور پھر انہیں کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ ہمارے آموں کے بارے تھے۔ آموں کی وجہ سے ہمارے گاؤں کا نام امہ یا امہاری ہے۔ ہمارے بہن جو بیوہ میں بیابیں ہوئی تھیں جو ہمارے گاؤں سے کوئی پچیس میل دور ہے۔ شاید زیادہ ہی ہو۔ تو فصل میں ہر دسویں، بارہویں، پندرہویں دن دو تین لوگ آکر آموں کے انہیں جاتے تھے۔ اس زمانے میں آموں کا کاروبار کرنا مصیوب سمجھا جاتا تھا سب آموں کھانے جاتے تھے اور بیٹے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ وہ چار ہمارے ہیں دو تین راہیں رہتے تھے اور صبح سویرے اٹھ کر سروں پر لوگے رکھ کر پھل چھیس میل جاتے تھے۔ راستے کے لیے انہیں پانچ یا چھ پیسے دیے جاتے تھے۔ میری بہن کے پاس سے بھی اتنا ہی ملتا ہوگا۔ پھر دوسرے تیسرے دن واپس آتے تھے۔ میں یہ دیکھتا تھا اور سوچتا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ بھی تو میری طرح کے انسان ہیں۔ پھر ایک دو تو بہت ہی سنگین واقعات میں نے دیکھے۔ ایک واقعہ میں اپنے عزیز کے پاس گیا ہوا تھا۔ حمام کو میں وہاں سے پلٹ رہا تھا کہ میں نے گھر پر شور

دیکھا۔ ہمارے گھر کے باہر ایک بہت بڑا درخت تھا نیم کا یا امرود کا۔ تو اس کے ساتھ ایک آدمی بندھا ہوا تھا۔ اور میرے چھوٹے چچا مرحوم کے پاس کاغذ تھا اور اس کا انگوٹھا زبردستی اس پر لگوا رہے ہیں اور وہ چیخ رہا ہے۔ جینے چلنے کی وجہ سے اس کا انگوٹھا ہل رہا تھا اور چچا اس کو ساکت کر کے کاغذ پر لگوانے کی زبردستی کوشش کر رہے ہیں۔ نہ جانے چچا مرحوم کو کیا ہوا شاید میرا ردِ عمل دیکھ کر یا ہمدردی ہی مجھے دیکھ کر انہیں کہہ فرم آئی اور انہوں نے اس وقت لے چھوڑ دیا۔ وہ آدمی روتا ہوا چلا گیا۔ یہ واقعہ مجھے لب تک یاد ہے اور جب بھی اس کا خیال آتا ہے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ میری تو کوئی ہل نہیں تھی کہ میں چچا سے کہہ کر تا لیکن مجھے بہت برا لگا۔

اعظم گڑھ میں انگریزوں کی تعداد بہت کالی تھی۔ مثلاً ہداراشن اسکول تھا اس میں کوئی آدھے درجن انگریز تھے جن سے ہم نے انگریزی پر بھی اس زمانے میں بمسٹرٹ بھی انگریز ہوتے تھے ہدارا کیل کا میٹن شہر سے باہر تھا۔ اس میدان اور شہر کے درمیان جتنا اچھا علاقہ تھا سب انگریز وہیں رہتے تھے ان کا کلب تھا اور کوئی عام آدمی اس طرف نہیں جاسکتا تھا۔ پھر ایک بڑا سا قبرستان تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ قبرستان میں ضرور جایا کرتے تھے اور وہاں سے چھپ کر ان لوگوں کے کھیل دیکھا کرتے تھے میم اور انگریز کھیلتے تھے عیسائی کے اس قبرستان میں بڑوں کے بڑے بڑے مجھے اور کر اس لگے ہوتے تھے۔ ان پر لکھا ہوا تھا کہ "کونٹن فلاں فلاں ۱۸۵۷ء میں یہ ملدا گیا۔" اس سے ذہن میں آتا تھا کہ یہ لوگ کیوں ملے گئے تھے۔ یہ قصہ کیا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ذہن میں آیا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں جو ۱۸۵۷ء میں ملے گئے اسکول کے دنوں کے یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں۔ بعد میں جب یونیورسٹی میں آئے تو بہت تجربے ہوئے۔

لطاف قریشی: وہ نقطہ تغیر TURNING POINT کون سا تھا؟

سید سبط حسن: یہی چھوٹے چھوٹے واقعات اور گھر کا ماحول جن سے میں کبھی بھی بھڑک نہ سکا۔

لطاف قریشی: آپ نے عملی زندگی کا آغاز علماً صوفی سے کیا تھا۔ آپ صوفی کی طرف کیسے صحت آئے؟

سید سبط حسن: جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پر معنی لکھنے کا شوق سکول ہی سے پیدا ہو گیا تھا پھر کئی میں آکر میگزین میں کہانیاں لکھیں، معامین لکھے۔ تو یہ سلسلہ یونیورسٹی میں بھی جاری رہا۔ جب علی گڑھ آیا تو وہاں ہم نے "پیام" کے نام سے چھوٹا سا ہفت روزہ نکالا۔ اس کے کوئی پانچ مہے شاہے نکلے ہوں گے۔ اس زمانے میں اس سے بہت تھلک چلا۔ رؤف بھی آئے ہوئے تھے ان کا اثر دیکھا تو اس پر بڑی گڑبڑ ہوئی۔ ڈاکٹر بھی گئے تو وہ پرچہ بند ہوا صوفی کی

طرف میرا رحمان یوں ہوا۔

لطاف قریشی: غالباً آپ نے نیا لوب بھی فروغ کیا تھا۔

سید سبط حسن: جی نہیں۔ وہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ پھر وہاں سے بیٹی علی گڑھ سے

جہ میں نکلا میں "بہوشی کرائیکل" میں چلا گیا اصل میں میری تربیت جو ہوئی وہ بہوشی کرائیکل سے ہوئی سید عبداللہ بریلوی لائبریری کے اسٹنٹ تھے مسٹر باسط انصاری۔ وہ ڈاکٹر انصاری کے بھائی تھے۔ وہ تقریباً ہمارے وطنی تھے۔ وہ بھی اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے۔ تو انہوں نے مجھے بہت محبت سے رکھا میں کوئی سلت آٹھ مہینے وہاں رہا۔ وہ حرمہ میری مصالحتی زندگی کا آغاز ہے۔

لطاف قریشی: حیدر آباد کن تو آپ اس کے بعد گئے؟

سید سبط حسن: جی۔ اس کے بعد پھر میں حیدر آباد چلا گیا۔ وہ تو بیسا میں نے لکھا ہے "شہر نگاہ" میں تین سال تک قاضی عبدالغفار صاحب سے اردو مصالحت کی تعلیم حاصل کی اور پھر لکھنؤ چلا گیا وہاں میں "نیشنل ریرالڈ" میں تھا۔ پنڈت جواہر لال نہرو کا اخبار تھا۔ شوقیہ طور پر لوب بھی ساتھ ہی رہا۔

لطاف قریشی: ۱۹۴۷ء تک آپ اس اخبار میں کام کرتے رہے؟

سید سبط حسن: جی نہیں۔ ۹ اگست کو کانگریس کا جہ ڈائریکٹ لکشن ہندوستان چھوڑ دو فروغ ہوا تو ۹ اگست تک ہم نے نیشنل ریرالڈ چلا۔ ۹ اگست کو پنڈت جواہر لال نہرو کا کہیں سے پیغام آیا، چنانچہ ۹ اگست کو آخری پرچہ نکال کر بند کر دیا گیا۔ میں اس وقت لکھنؤ ہی میں تھا اس سے پہلے ہی میں کیمونسٹ پارٹی سے وابستہ ہو گیا تھا پھر میری بہوشی طلبی ہو گئی کیونکہ وہاں سے پارٹی "قومی جنگ" اور "پیپلز وار" نکال رہی تھی۔ چنانچہ میں پھر وہاں آ گیا۔

لطاف قریشی: پاکستان آنے کے بعد تو آپ پروگریسو سیرز لیبڈ سے منسلک ہو گئے تھے۔

سید سبط حسن: جی نہیں۔ بہوشی سے میں امریکہ چلا گیا تھا اور ۱۹۴۸ء میں سید حالہ پور آیا تھا فروغ میں کیمونسٹ پارٹی کے لیے کام کرتا رہا۔ ۱۹۵۱ء میں گرفتاری ہوئی اور ۱۹۵۵ء میں رہا ہوا۔ اس کے بعد پارٹی خلاف قانون قرار دے دی گئی میرا یہاں کوئی ذریعہ معاش تو تھا نہیں اور نہ کوئی عزیز رشتہ دار تھا۔ نہ میں نے کوئی کلیم داخل کیا تھا۔ یہاں میں نے خود سے کہا کہ بھائی مل فٹیت میں اپنا حصہ نہ لگاؤ میں امروز اور پاکستان ٹائمز میں لکھتا رہا۔ میاں عبدالغفار صاحب مرحوم نے جب لیل و نہار لکھنے کا لیصل کیا تو مجھے اس کی اولیت سیر دی۔

لطاف قریشی: ادب و فن سے آپ کا تانا کیسے بندھا؟

سید سبط حسن: ادب سے لگاؤ اور شوق ایک تو ہمارے شہر کے ماحول کی وجہ سے تھا مثلاً وہاں ہر سال میں دو یا تین مرتبہ قصیدہ خوانی کی مجلسیں ہوتی تھیں جن میں اقبال احمد سیل، مرزا احسان احمد یعنی منشی شیو سب ہی فریک ہوتے تھے میرے بہو چچا اور بہت سے دوسرے رشتہ دار فریک ہوتے تھے ہم لوگ بیٹھے تھے ہر گھر میں عرم کے زمانے میں مجلسوں کا سلسلہ رہتا تھا۔ پھر مولوی محمد یوسف صاحب نے توجہ دی۔ شبلی منزل میں میرا آنا جانا تھا تو ان سب لے مل ملا کر ادب کا شوق پیدا کیا۔

لطاف قریشی: ادب کی کس صنف کی طرف آپ گئے؟

سید سبط حسن: مجھے افسانوں وغیرہ سے کوئی خاص لگاؤ نہیں رہا۔ مضمون نگاری مجھے زیادہ پسند آئی جو بعد میں، کبھی کہ تنقید نگاری کی شکل اختیار کر گئی۔ چونکہ تاریخ اور فلسفہ کا طالب علم تھا اس لیے مجھے اس میں زیادہ دلچسپی رہی۔

لطاف قریشی: انجمن ترقی پسند مصنفین کے ساتھ آپ کا تعلق کب اور کیسے ہوا؟ شہر نگاہ میں جو تفصیلات ہیں ان سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کا اس تنظیم سے تعلق ہوا کیسے؟

سید سبط حسن: میری کچھ تحریریں سہاولیہ مرحوم لے دی گئی تھیں۔ کچھ احباب ہمارے اور ان کے مشترک تھے مثلاً امجد الحق ہاز، ڈاکٹر محمد اشرف، یعنی میں اور آبادی اور لکھنؤ سے اتنا لگا ہوا نہیں تھا۔ میں سال میں ایک بار جاتا تھا لکھنؤ۔ سہاولیہ کا خط میرے پاس آیا تھا حیدر آباد میں کہ جیسی وہاں پر بھی انجمن قائم کرو۔ کوئی شکل نکالو۔ قدوم نئی آمدین سے ہماری ملاقاتیں تھیں۔ ہر جن دنوں ہم علی گڑھ میں تھے، ان کے لکھنؤ کا مجموعہ ۱۹۳۷ء "چمپ چکا تھا ہم اس سے واقف نہ تھے ہاز کی شاعری سے واقف تھے جوش ملیح آبادی کی شاعری ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہ تھی کیونکہ وہ روایت کا سلسلہ تھا۔ تو خیر سہاولیہ صاحب نے کہا تو ہم سات آٹھ آدمیوں نے مل کر سرسروجنی ٹائیڈ کے ہیں انجمن بنائی۔ اس وقت سے ہر رابطہ ہی ہوا ان سے۔

لطاف قریشی: کیونٹ پائل کی طرف آپ کیسے ملتفت ہوئے؟ یہ سوال اس لیے پوچھا ہوا ہیں کہ بہت سے لکھنے والے جن کا تعلق ترقی پسند تحریک سے ہوا ہے کہتے ہیں کہ وہ ترقی پسند تحریک میں تھے اس وقت ترقی پسند تھے اور آج بھی ہیں لیکن کیونٹ پائل سے نہ تعلق تھا نہ ہے، نہ رکنا چاہتے تھے۔

سید سبط حسن: مجھے اس بات پر غور ہے کہ کیونٹ پائل ہونے پر کوئی فریب لگ نہیں سکتا۔ اگر میں دوبارہ پیدا ہوں گا تو پھر وہی کر دوں گا جو میں نے کیا تھا۔ کیونٹ پائل سے میرا رابطہ

علی گڑھ سے ہوں اور اس رابطے کی وجہ ڈاکٹر محمد احرف ہیں۔ انہوں نے مجھے پڑھایا تو نہیں لیکن وہ میرے روحانی استاد ہیں۔ تو سوشلزم کی بنیادی چیزیں ہم نے انہی سے سیکھیں۔ انہی کے ذریعے ہمیں کتابیں ملیں۔ اس زمانے میں اتفاق سے جو انجریڈن تھے وہ بہت اچھے تھے جو کتابیں وہ منگواتے تھے وہ ہمیں پڑھنے کو دے دیتے تھے ویسے تو ڈاکٹر احرف یونیورسٹی میں لیکچرر تھے لیکن پارٹی سے ان کا بہت گہرا تعلق تھا۔ اس وقت پارٹی غیر قانونی تھی۔ ہمارا اسٹڈی سرکل ہوتا تھا بالاعدہ اہلاس ہوتے تھے اس کے ہر ہفتے پارٹی تنظیم سے ہمدردی وابستگی اس طرح سے تھی کہ مثلاً جب کانپور میں ٹریڈ یونین کانگریس ہوئی، تو ہم ڈاکٹر احرف کے ساتھ گئے وہاں پہلی بار موہانا حسرت موہانی کو دیکھا وہ اس میں شریک رہے۔

لطاف قریشی: کس سن کی بات ہے یہ؟

سید سبط حسن: میرے خیال میں ۱۹۳۳ء یا ۱۹۳۴ء کی بات ہے۔ جو اہر لال نہرو تھے اس میں اور بہت لوگ تھے ٹریڈ یونین سے متعلق چنانچہ ان سب لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ پھر اچھے کد گھوش سے ملاقات ہوئی۔ جو بعد میں ہمدردی پارٹی کے جنرل سیکرٹری بنے مجھے یاد ہے کہ جب میں علی گڑھ سے وطن جاتا تھا تو کانپور راستے میں پڑتا تھا۔ ڈاکٹر احرف صاحب اپنے کمرے میں اور غلطو وغیرہ اچھے کد گھوش کے لیے مجھے دے دیتے تھے۔ تو ہم کورنیر کے طور پر کام کرتے تھے۔ ہم کانپور آکر جاتے تھے اتفاق سے گاڑی کانپور صبح چار بجے پہنچتی تھی تو اس وقت زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی تھی جہاں وہ رہتے تھے ہم وہاں جا کر انہیں غلطو دیتے اور پھر دوسری گاڑی بکڑ کر چلے آتے تھے تو وہاں سے ہمارا رابطہ کیو لسٹ پارٹی سے ہوا اور یہ رابطہ اس وقت تک ہوا جب تک پارٹی خلاف قانون نہیں قرار دے دی گئی۔

لطاف قریشی: ۱۹۳۲ء یا ۱۹۳۳ء میں کیو لسٹ پارٹی آف انڈیا نے اپنے ایک اہلاس میں پاکستان کے قیام کے مسئلہ پر بحث کی تھی اور اس کے حق میں علماً ایک قرارداد منظور کی۔ اس اہلاس میں مسلم لیگ کو ترقی پسند قومی جماعت بھی قرار دیا گیا۔ اس قرارداد کو منظور کرانے اور پاکستان کے حق میں رویہ اختیار کرانے میں آپ کے علاوہ مرحوم سہاؤ ظہیر کا بڑا حصہ تھا حالانکہ بعض اشتراکی مسلمان منکر مثلاً ڈاکٹر احرف اس کے حق میں نہیں تھے۔ یہ لڑائی کس اشتراکی تحریک میں یہ جوڑو سید ابوالاس کے کیا اسباب تھے اور کیا یہ رویہ بعد میں بھی قائم رہا؟

سید سبط حسن: جیسی یہ آپ نے کس حیر کا ذکر جمیرا ہے اور کہاں پر۔ ہوتا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان میں اس وقت پارٹی کی توجہ ہوتی جس نے ایسے وقت میں پاکستان کی تحریک کا ساتھ دیا جب اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی نام لیا نہیں تھا ہم نے جس طرح سے اپنے اختلاف

میں اس تحریک کی تائید میں لکھا اور جس اصولی طور پر پیش کیا اس کی تو مسلم لیگی لیڈر کو بھی توفیق نہ تھی انھیں حق خود ارادیت کا معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا پھر ہوتی ہے۔ یقین ملنے کے ستر جنرل ہمارے اخبار پیپلز ورلڈ میں خود نشان لگایا کرتے تھے معامین میں۔ ہم اپنا اخبار پڑھتے خود بچتے تھے سڑکوں پر گلیوں میں تو ہمارے ہندو کارکن ملاں میں اخبار بیچنے جاتے تھے، لوہاں ہو کر واپس آتے تھے انھیں پوتا ہانا تھا ان سے پر ہے حسین کر جلا دیے جاتے تھے کیونکہ وہ بے چارے ہندو علاقوں میں جا کر پاکستان کی بات کرتے تھے یہ تو ہمارا سلوک تھا تحریک پاکستان سے، اور آپ نے پاکستان بننے کے بعد جو کچھ ہمارے ساتھ کیا وہ ہم ہی جلتے ہیں کون سا اتحاد ہے جو کیونٹ پارٹی کے کارکنوں پر نہیں کیا گیا بھانے اس کے آپ کبھی جھوٹے منہ سے ہی ہمارا ٹکریہ لڑا کرتے کہ اس پارٹی نے استعمانی نامساعد حالت میں برسی لنگائی جرأت کے ساتھ ہماری عزت کی، آپ کی زبان سے تعریف کا ایک لفظ بھی نہ نکلا، ۱۹۴۷ء کے بعد ہی سے کیونٹسٹنل پر تشدد شروع کر دیا گیا۔

لطاف قریشی! میں آپ کی بات کٹنے کی سالی چاہتا ہوں جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے غالباً پاکستان کی عزت میں سب سے پہلا بمخلف پاکستان زعمہ وہ سکتا ہے PAKISTAN IS VIABLE پی سی جوشی نے لکھا تھا جو کیونٹ پارٹی سے متعلق تھے۔ میں نے نہیں پڑھا ہے کہ اس زمانے میں پی سی جوشی رانیلی لطیفی اور کیونٹ پارٹی کے دوسرے لوگ مسلم لیگ کے کارکنوں کو فکری تعلیم و تربیت دیا کرتے تھے اور پاکستان کی عزت میں بات کرنے کا اہم کام کیا کرتے تھے۔

سید سبط حسن! جی ہاں، بالکل صحیح ہے۔ صاحب پارٹی کے ہاتھ بٹے ہوا کرتے تھے مجھے ایسی طرح یاد ہے کہ ان جلسوں میں موہن کدو مشکم لین کے کرشنن، پی لی رام وغیرہ تقریریں کیا کرتے تھے پاکستان کی عزت میں ہندوؤں کے علاقوں میں ہندوؤں کو بھایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے حق خود ارادیت کے کیا معنی ہیں اور مسلم لیگ کی تبلیغ کیا ہے۔ یہ کام کرتے تھے کیونٹ پارٹی کے رہنما اور کارکن۔ اس کا ملہ کیا ملا یہ کہ جب پاکستان میں ہم نے انتخاب میں زعمہ ہندو کے عنوان سے پہلا بمخلف چھاپا، ویسے تو مجھے کہتے ہوئے فرم آئی ہے تو غیر سید صفات کا بمخلف میں نے لکھا تھا جب میں کی سرخ لو میں آگے بڑھ رہی تھیں تو جب اس پر پابندی لگادی گئی عجیب بات ہے تاکہ جس میں کے ساتھ آج ہمارے حکمران دوستی کے گیت گاتے نہیں تھے ۱۹۴۸ء میں اس کی عزت میں کچھ ہالے دلے بمخلف پر جس میں پاکستان کا ذکر تک نہیں تھا پابندی لگادی گئی تھی غیر ہندو میں پانیکورٹ میں مقدمہ ہوا جو ہم جیت گئے میں آپ سے کیا بات کر رہا تھا آپ نے استعمانی تلخ موضوع جو میرا ہے میں تو بھرا ہوا ہوں۔

لطاف قریشی: سید صاحب! یہ موضوع استہانی اہم ہے اس لیے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہر طرف سے کیسے لکھنوں پر منظم طریقے سے حملے کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ کیسے لکھنوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے باقاعدہ کام کیا اور تحریک پاکستان کو کیونٹ پائل کے پلیٹ فارم سے آگے بڑھایا میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر کسل کر بات ہو۔

سید سبط حسن: اب دیکھیے تاکہ پاکستان کی حمایت میں قہدم فی قہدم لکھا قہدم نے سبز پٹیل پر ہم پر ظلم لکھی۔ امرالائق ہاز نے ظلم لکھی۔ قہدم نے پاکستان کے لیے ترانہ لکھا تھا پھر ہاز نے ترانہ لکھا۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے علوم سے تحریک پاکستان کی حمایت کی لیکن ہمارے ساتھ بدترین سلوک روا رکھا گیا جس سے پاکستان سے تو کوئی منکلات نہیں لینے تھے۔

لطاف قریشی: ظاہر ہے کہ اس حمایت کی بنیاد نظرانی تھی۔

سید سبط حسن: میں ہوں۔ غلط یا صحیح لیکن ہمارے ذہن میں اس تحریک کی حمایت کی بنیاد نظرانی تھی ہم سمجھتے تھے کہ مسلمان ایک قوم ہیں۔ جس خاص علاقے میں ان کی اکثریت ہے وہاں ان کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے اس حق خود ارادیت کا نام پاکستان ہے حق خود ارادیت کی بات ہم اس لیے کرتے تھے کہ ہمارے پاس اس کا ٹکری جو لازم موجود تھا آپ دیکھ لیجیے کہ قرارداد لاہور میں پاکستان کا لفظ کہیں درج نہیں ہے حق خود ارادیت کا ذکر ہے اور ریاستوں کی بات کی گئی ہے اس وقت ہمارا نعرہ تھا آزاد ہندوستان میں آزاد پاکستان اور خود مسلم لیگ آخر وقت تک یہی نعرہ نکالتی رہی۔ ہم انہماک سے اس نعرے پر بیجا کرتے تھے آپ جلیخا سے واقف ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ لیڈریشن کو تو مسلم لیگ نے بھی قبول کر لیا تھا خیر وہ سب گزرا ہو گئی ہے اب تو ہماری بنیاد اصولی تھی سچ پوچھیے تو میں کہوں گا کہ اس وقت ہم دھارے کے خلاف کام کر رہے تھے لیکن کانگریس اور نیشنلسٹ تحریک کے خلاف ہم لوگ کام کر رہے تھے کانگریس اور نیشنلسٹ تحریک کی سوچ برعکس تھی۔ ظاہر ہے کہ پائل کی حیثیت سے ہمیں اس سے نقصان پہنچا۔ آپ کو تو معلوم نہیں کہ کیونٹ پائل کے دفتر پر زبردست حملہ ہوا تھا میں خود میں موجود تھا ہمارا دفتر بھٹن میں کمیٹی دائری میں تھا۔ پائل کا جلسہ جو پائل پر تھا پائل پر کمبلوں لوگوں کو ہمارے خلاف مستعمل کر کے لے آیا اور پائل دفتر کو بھری طرح گھیر لیا۔ نیچے ہمدی کتابوں کی دکان تھی اس کو آگ لگادی جب وہ آگ لگالی گئی تو اس وقت پائل سید کوکڑ میں چار پانچ بچے تھے کارپنڈل کے، ان کی بیویاں تھیں اور ہم لوگ تھے ہمارے پاس مطالبے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، ہمیں کیا معلوم تھا کہ حملہ ہو گا اتفاق ایسا ہوا کہ اس دن پائل سید کوکڑ میں رمت کا کام ہوئے والا تھا

اس مقصد کے لیے وہاں کچھ دینئیں وغیرہ برسی ہوئی تھیں۔ ہم دینئیں توڑتے اور باہر نکل کر حملہ آور کا مقابلہ کرتے رہے وہ دو طرف سے حملہ آور ہوتے تھے ہم لوگ سخت زخمی ہوئے انہوں نے چار اٹیلی فون بھی کٹ دیا تھا۔ کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا حملہ آور کچھ رہے تھے کہ دفتر میں ہمارے عاصی آدمی ہیں اس لیے وہ مکمل طور پر دھوا ہوئے ہوئے لڑتے تھے۔ ہمارے قریب ترین مسلمان مزدوروں کی بستی تھی مدنیہ۔ ہمارے دو چار آدمی چسپ چسپ کر رہاں پہنچے اور وہ لوگ ہماری مدد کو آنے پھر تو جی رہے بعد بریل سے بھی زندہ آگئے۔ مدد آئی تو حملہ آور جھاگ لکھ جو کچھ پاکستان کے لیے ہم نے کیا اور اس کا جواز ہمیں دیا گیا، اس کے بارے میں سوچ کر شدید دکھ ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میری گنگو میں برسی تلخی آگئی ہے اس کی برسی وہ ہے کہ میرے سامنے ۱۹۴۲ء سے ۱۹۴۷ء کے تجربے ہیں ہم نے لب تک کیا کیا اور کس کے لیے کیا اور پھر ہم آپ سے کوئی انعام نہیں مانگ رہے اور آپ اس وقت ہمیں انعام کیا دے سکتے تھے ہم تو اصولی طور پر کہتے تھے کہ حق خود اور ملت مسلمان قوم کا جائز حق ہے جو لے ملنا چاہیے۔ لیکن آپ نے تو سب سے پہلا داری ہم پر کیا۔

لطیف قریشی: دوستوں پر ہی سب سے پہلے وار کیا جاتا ہے۔

سید سبط حسن: امی ہاں دوستوں پر ہی سب سے پہلے وار کیا گیا۔

لطیف قریشی: تو یہ روپہ یعنی پاکستان کی حریت کا روپہ پاکستان بننے کے بعد بھی قائم رہا؟ سید سبط حسن: ظاہر ہے کہ لب دو ملک ہو گئے تھے لب تو محض ایک ڈنک بات رہ گئی ہے لیکن ہندوستان کیسٹ پائل کے رہنماؤں کی تحریروں کو آپ آج بھی دیکھیں، کبھی کبھار میں دیکھ لیتا ہوں، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے آج تک پاکستان کی حریت نہیں کی۔ لہذا یہ ضرور کہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوری حکومت ہونی چاہیے یا یہ کہ عوام کو حقوق حاصل ہونے چاہئیں لیکن پاکستان کے خلاف تو آپ کو ایک لفظ بھی نہیں ملے گا انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان لوٹ جائے اور ہندوستان میں شامل ہو جائے۔

لطیف قریشی: عموماً ۱۹۴۹ء کے کسی پائل لبراس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس لبراس میں وہ قزاقوں واپس لے لی گئی تھی جو تحریک پاکستان کی حریت میں ۱۹۴۷ء میں مسکود کی گئی تھی۔ یہ بات کہہ میں آنے والی نہیں کہ ایک قزاقوں کے نتیجے میں پاکستان بن چکا ہے تو لے واپس لے لیا جائے مجھے تو یہ محض پروپیگنڈہ معلوم ہوتا ہے۔

سید سبط حسن: میں ہندوستان کیسٹ پائل کی حریت تو نہیں کر سکا اس لیے کہ میرے پاس دستوں کی توہین نہیں۔ لیکن یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ محض موٹائی ہے،

پر ایگنڈا ہے آپ خود دیکھیے کہ جب کیمونسٹ پارٹی نے دیانت داری کے ساتھ اصولی بنیاد پر پاکستان کی حریت کی تھی اور اس میں موقع پرستی یا اپنی اوقسی کو دخل نہیں تھا تو پھر بعد میں قرارداد کی ویسی کیسے ممکن ہو سکتی ہے جس میں تو آپ سے کچھ بھی نہیں لپٹا تھا۔ ہم نے تو کبھی مسٹر جناح کی سخی بھی نہیں دیکھی تھی ہمدی پارٹی کے رہنماؤں نے کبھی مسٹر جناح سے ملاقات بھی نہیں کی تھی، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی اس لیے کہ پاکستان کی حریت میں ہمارا موقف اصولی اور لگرائی تھا۔

لطاف قریشی: سید صاحب! یہ فرمائیے کہ پاکستان کی علاحدہ ریاست کا تصور کیسے پیدا ہوا؟ جب آپ لوگوں نے اس کا تجزیہ کیا ہو گا تو یقیناً طہور پر ایک سوچ بنی ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے قیام کی بنیاد ہی سوچ تھی میں وہ جاننا چاہتا ہوں۔

سید سبط حسن: ۱۹۴۰ء میں لاہور میں مسلم لیگ نے جو قرارداد منظور کی تھی تو وہ حق خود ارادیت ہی کے لیے تھی نہ اپنا تو حق خود ارادیت لینے کی قوی پالیسی کا سنگ بنیاد اور مدارکس کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہر قوم کو آزادی کا مکمل اختیار اور حق ہے چنانچہ کامل مدارکس نے ساری عمر مظلوم قوموں کی آزادی کی حریت کی۔ ہندوستان کی، چین کی، پولینڈ کی بھی لینے نے بھی اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے آپ وقف ہیں کہ دس میں قوی خود ارادیت کا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اور لینن لڑاکے ہتھوڑیک پارٹی سے یہ حق منوایا کہ دس میں آپ ہر قوم کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرے مدارکس کی روشنی میں ہمارے پاس سیدھا راستہ تھا اور ہم کسی قسم کے غمخیز کا شکار نہیں تھے، اس معاملے میں ہم نے ہندوستان کی مسلمان قوم کے حق خود ارادیت کو کسی دہشتی تحفظ کے ساتھ قبول نہیں کیا تھا اس لیے کیمونسٹ پارٹی کی نوروایت ہی یہ تھی اور اسی روایت کو ہم نے ہندوستان میں اپنا یا اور اس کے مطابق ہم نے عمل کیا۔

لطاف قریشی: ایک وقت تھا جب ترقی پسند تحریک نے مزدادوب میں بے مدام کردار لیا کیا تھا لیکن پانچویں دہائی کے بعد اس تحریک کی اہمیت نظر نہیں آتی بلکہ بعد میں دودوب کی دوسری تحریکیں سامنے آئیں اس کی کیا وجوہات ہیں؟

سید سبط حسن: دیکھیے۔ ہمارا موقف تو یہ ہے کہ ترقی پسند دودوب کی تحریک بہت پرانی ہے اور ہم سبھی اس پر بہت کچھ لکھ چکے ہیں کہ جس میں ہم فی تمام دودوبوں کو ترقی پسند کہتے ہیں جنہوں نے ذمہ کی کو حسین بنائے اور ذمہ کی کا گیت گائے یا ذمہ کی کو بہتر بنانے کا ذکر کیا ہے۔ آخر ہم ماضی کو کیوں ترقی پسند کہتے ہیں غالب کو کیوں ترقی پسند کہتے ہیں۔ وہ کسی تحریک سے تو وابستہ نہیں تھے اس اعتبار سے یہ کہنا کہ ترقی پسند تحریک ۱۹۳۶ء میں شروع ہے، محض غلط فہمی ہے اور

یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے یہ تو ایک روایت کا تسلسل ہے اور وہ اردو کے ساتھ دوسری زبانوں میں بھی ہے۔ نسلانی کو ہم کیا کہیں گے حالانکہ اس وقت تو وہاں انقلاب نہیں آیا تھا۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ ترقی پسند لوہب تحریک ۲۵ یا ۲۶ء سے شروع ہوئی۔ اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ ترقی پسند لوہب کی پانچویں دہائی کے بعد ختم ہو گئی یا کمزور ہو گئی۔ یہ درست نہیں ہے کہ تسلیم اعتبار سے آپ کی بات صحیح ہے کہ ترقی پسند لوہب کی جو تنظیم تھے سرے سے ۲۵ یا ۲۶ء میں ہوئی تھی وہ آگے ۱۹۵۴ء میں اس وقت لوٹ گئی جب یہاں حکومت نے اسے خلاف قانون قرار دے دیا لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ لوہب جو خود کو ترقی پسند کہتے ہیں یا جن کی شاعری، افسانوں یا ناولوں میں ترقی پسند افکار اور احساسات موجود ہیں وہ ہو گئے ہیں، وہ تو لہجہ جگہ ہیں اس طرح میں اتنے ناول لکھے گئے ہیں تو کیا وہ ترقی پسند لوہب کی ذیل میں نہیں آتے؟ غرض مستور کے ناول ہیں اور دوسروں کے ہیں وہ ترقی پسند ان لوہب ہی تو ہے افسانہ نگاروں میں آپ کو ترقی پسند سمجھتے کے لوگ ملیں گے مثلاً یاد کی کہانیاں ہیں احمد داؤد کی کہانیاں ہیں اور بہت سے لوگ ہیں میں تو دیکھ رہا ہوں یہ نئے لوگ ہیں بدلے لوگ بھی جو ہیں ان کے کلام میں، ان کی شاعری میں بھی ترقی پسند فکر اور ترقی پسند حسِ تجربات تو موجود ہیں۔ اس لیے میں یہ ملنے کو تیار نہیں ہوں کہ لوہب کی ترقی پسند تحریک کم ہوئی ہے یا کمزور ہوئی ہے اگر آپ سے صحت لوہب دیکھیں تو یہ ہے ہی ترقی پسند لوہب اردو میں دیکھنے کو تو جدیدی حضرات اور وجودی حضرات فیشن کے طور پر موجود ہیں ان کی پختہ انی بہت ہے اس لیے کہ ان کے لیے بہت سی آسان کہانیاں مہیا کی گئی ہیں، جن لوگوں کے ذرائع ابلاغ ہیں وہ اتفاق سے سب ہی وجودی ہیں یا جدیدی ہیں لیکن وہ سرمایہ داری نظام کی حمایت نہیں کریں گے آپ ان حضرات سے پوچھیے کہ وہ سرمایہ داروں کے حامی ہیں یا مزدوروں کے حامی ہیں تو وہ ہاں نہیں کہیں گے چاہے وہ دل سے حامی ہی ہو۔ یہ لوگ لہجہ حمایت کو گھما بھرا کر سامنے لاتے ہیں ان لوگوں کا کردار منشی ہے اس لیے کہ یہ لوگ پست ہنسی پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ افسردگی اور شکست، انسان کی شکست و رنجت تو ہمیشہ سے ایسے ہی ہے اور فرد تو ہمیشہ مظلوم رہا ہے اور یہ کہ فرد کی حیثیت ہی کیا ہے وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں اور اصلی بات کہنے سے گریز کرتے ہیں، فرماتے ہیں۔ ان لوگوں میں اتنی انتہائی جرأت نہیں کہ کہیں کہ وہ سرمایہ داری نظام کے حامی ہیں، سارا ہی نظام کے حامی ہیں۔ وہ یہ بات کھل کر نہیں کہہ سکتے لیکن اسی سوچ کو لوہب رنگ میں گھما بھرا کر لاتے ہیں ان لوگوں کو آسانیاں میسر ہیں۔ ریڈیو، لی وی اور اخبارات ان کی رسائی میں ہیں اب بیض احمد بیض، حبیب ہالہ احمد لڑنا یا قاضی بھڑی نور بیگم لی وی پر نہیں آسکتے ناظر ہے کہ اس سے

یہ خیال ہوتا ہے کہ غیر ترقی پسندانہ ادب کو بہت بہت لرزایا ہوا ہے اور ترقی پسند ادب جو ہے، وہ زول پند ہے دشواری یہ بھی ہے کہ پچھلے ۲۵ برسوں میں ترقی پسند تحریک کو ہر پہلو سے اور ہر عاذ پر دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے درس گاہوں میں کالوں میں، یونیورسٹیوں میں، کتابوں کے ذریعے اس کا اثر یقیناً ہے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جسے پتا ہی نہیں کہ ترقی پسند تحریک کی تبلیغ کیا ہے یا ترقی پسند تحریک کا بددینی کردار کیا ہوا ہے اس سے تو یقیناً ہدایت والے بھی انداز نہیں کریں گے کہ ترقی پسند ادب ایک بہت بڑا بددینی کردار ہوا ہے اور یہ تحریک اردو ادب اور دوسری زبانوں کے ادب کو بہت بلندی تک لے گئی ہے یعنی کیفیت کے اعتبار سے بھی اور کسیت کے اعتبار سے بھی.....

لطائف قریشی: مثلاً افتخار جالب نے، جو ہدایت کے ماحول میں سے ہیں۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں ترقی پسند تحریک سے اصولی اختلاف نہیں بلکہ اسلوبی اختلاف تھا جبکہ ملحد ادب ذوق کے لوگوں سے ہمارا اصولی اختلاف تھا اسلوبی اختلاف نہیں تھا۔ سید سبط حسن: دیکھیے یہ جو الفاظ کی بازی گری ہے نا یہ دیکھنے میں بہت دلچسپ معلوم ہوتی ہے خوب صورت ہوتی ہے لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا کسی ترقی پسند ادب نے کسی کے اسلوب پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا اسلوب تو ذاتی چیز ہوتی ہے آپ جیسے چاہیں لکھیں منشو کا اسلوب لاشی جگہ تھا، کرشن چندر کا لاشی جگہ، بیدی کا اسلوب لاشی جگہ اور عصمت چغتائی کا لاشی جگہ ہے قدوم علی اللہی کا اسلوب لاشی جگہ اور فیض صاحب کا لاشی جگہ ہے افتخار جالب صاحب کوئی ایسی تحریر تو دکھائیں جس میں کسی ترقی پسند نقاد نے کسی تخلیق پارے پر فقط اسلوب کی بنیاد پر اعتراض کیا ہو جتنی اسلوب کوئی بھی اختیار کر دے۔ ن م رائے کا اسلوب تو بالکل ہی مختلف ہے اور ہم ن م رائے کو نہ صرف یہ کہ بڑا شاعر سمجھتے ہیں بلکہ ہم ان کو ترقی پسند شاعر بھی کہتے ہیں لاشی تمام ماحولوں کے بار و صف ان کی نظمیں بہت خوب صورت ہیں۔ ان کی بہت سی نظمیں سے ہمیں عہدِ اختلاف ہے لیکن مجموعی طور پر ان کے کلام میں کامنادی انسان ہے۔ "ماورا" ہے یا اور ہیں، برہمی بصیرت ہے اور ہم اس کا بڑا احترام کرتے ہیں حالانکہ ان کے اسلوب سے یقیناً بہت سے لوگ گھبراتے ہیں اس میں علامیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ علامیں استعمال کرو لیکن ایسی کہ تم ہی نہ کہہ سکو بلکہ دوسرے بھی کہہ سکیں اگر آپ ہاتھی کا لفظ استعمال کریں اور اس سے مراد چاند لیں تو لوگ لے کیا کہیں گے۔

لطائف قریشی: سبط حسن صاحب! برصغیر میں نئے نوآبادیاتی نظام کا جو نیا ماحول پیدا ہوا ہے اس میں ساریج کی بار و صفی یا اس کا عمل دخل اتنا ہی ہے جتنا نوآبادیاتی زمانے میں تھا آپ

یہ لڑائی ہے کہ ان حالات میں ترقی پسند مصنفین کی تحریک وہ کردار کیوں لڑا نہیں کر سکی جو اس نے پہلے کیا تھا یا جس کی توقع اس سے کی جاتی ہے؟

سید سبط حسن اور دیکھیے۔ انگریزوں کا سارا ہی دور جو ہم پر براہ راست حاوی تھا، اور بعد کے نظام میں جو لڑائی تھا اس کو بیان کرنے کے لیے تو کالی وقت چاہیے۔ خیر تو ایک چیز تو ہم پر براہ راست تسلط تھی اور ایک چیز بالواسطہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی اس وقت انگریز ہمیں نظر آتا تھا وہ شوکر مارا تھا سوسنا میں اگر کھڑے نہیں ہوتے تھے تو پیچھے سے ہمیں مارا تھا آج تو وہ صورت مل نہیں ہے پہلے سید کلب میں کوئی نہیں گھس سکتا تھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بالواسطہ اور بالواسطہ تسلط میں بنیادی فرق ضرور ہوتا ہے لب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ بالواسطہ تسلط کا دور ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے مزید گلیاں ہوتی ہیں پہلے اپنا دشمن ہمیں صاف نظر آتا ہے اس لیے کہ وہ ہر لحاظ سے ہم سے زائد تھا ہم پر ظاہر تھا اس وقت ہماری آزدگی، جمہوریت یا برقی کے جو خلاف ہیں وہ ہم میں سے ہی ہیں میرا بھائی ہے، میرا باپ ہے، میرا چچا ہے، میرا ماموں ہے تو اس کے دشمن کو پہچانتا مشکل ہو گا میرے لیے اپنے ماموں یا چچا کے کردار کو سمجھنا ایک دشمن کے کردار کو سمجھنے کے مقابلے میں مشکل ہو گا نا۔ تو یہ تفسیر بات ہے یہ بڑا لمبا موضوع ہے اس کے لیے پوری اقتصادیات کو دیکھنا پڑتا ہے۔

لطاف قریشی: ہمارے پاس کے مذہبی لوگ یا مذہبی ریاست بنانے کے دعویدار، خصوصاً جماعت اسلامی یہ کہتے ہیں کہ وہ اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں جو سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں کو رد کرتا ہے اس بنا پر جمہوریت کی بھی نفی کرتے ہیں آپ یہ لڑائی ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے؟

سید سبط حسن: اس سلسلے میں کہہ جائیں تو میں نے لاشی کتابوں میں لکھی ہیں اگر آپ "لوید فکر" کے پہلے جین باب دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس سلسلے میں میرے خیالات کیا ہیں ہر مال اسلام کے بارے میں میرا جو تصور مطلق ہے تو عرض کروں گا کہ اسلام میں آپ کو دونوں چیزیں مل جائیں گی۔ لیکن دیکھنا یہ کہ آپ اسلام کو کس فکر سے دیکھتے ہیں۔ یعنی اگر آپ عبدالرحمن بن موف امیر معاویہ اور دوسرے دولت مند صحابہ کی فکر سے اسلام دیکھتے ہیں تو پھر یہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے اصل ہائیں گی۔ اور اگر میں غلطانے رابعہ یا ابوذر غفاری یا خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسلام کو دیکھوں تو مجھے یہ اسلام اس اسلام سے مختلف نظر آئے گا یہی وجہ ہے کہ ہمارے بڑے دیانت دار علماء اور مفکرین میں مولانا برکت اللہ جوہی، مولانا عبد اللہ سندھی، مولانا حسرت موہانی، جمال احمدی انسانی حاصل ہیں اور علامہ اقبال ان سب میں افضل ہیں اور

ہمارے لیے اہم ہیں اسلام کو اسی فکر سے دیکھتے ہیں جس فکر سے ابوذر غفاری نے دیکھا تھا کہ اسلام کا روحان اور میلان انسانیت اور انسان دوستی کی طرف ہے انسانوں کو بہتر بنانے کی طرف ہے نہ کہ دولت اور سرمائے کے ارتداد کی طرف دوسری چیز جس تک میں اپنے حقیر مطالعے سے پہنچا ہوں وہ یہ کہ اسلام ہمیں مکمل آزادی دیتا ہے کہ ہم جس کا سیاسی نظام چاہیں جس طرح کا معاشی نظام چاہیں اختیار کریں اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن میں سیاست کے حوالے سے اتحد ابراہیمی اور ریاست کا ذکر ضرور ہوتا اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں آج کے حوالے سے بے حد اہم ہیں آخر قرآن نے ان سے قطع نظر کہیں کیا ہے وہ نہ جموں جموں چیزوں پر قرآن فریفتہ میں آیات موجود ہیں سو رہیں موجود ہیں کہ بعضی اس طرح تقسیم کرو اس طرح دینا کو وہ فریبوں کو وہ مسکینوں کو وہ جھوٹ مت بولو یہ کہ وہ نہ کرو لیکن سب سے اہم چیز ریاست جو کسی بھی معاشرے کی تنظیم کے لیے ہے حد ضروری ہے، کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں آخر کیوں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی ہونے کو علم نہیں تھا یا خداوند تعالیٰ کو اس مسئلہ کی اطلاع نہیں تھی؟ ایسا نہیں ہے بلکہ انہوں نے ہمیں جہاں اور آزادیاں دیں وہاں یہ آزادی بھی دی کہ ہم اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں چاہیں تو ملکیت اختیار کریں چاہیں تو یہ سواطین اختیار کریں یا چاہیں تو آبریت اختیار کریں یعنی جو ہماری قوم اور معاشرہ اپنے لیے بہتر سمجھے اختیار کرے چنانچہ یہ مسئلہ ۳۳ یا ۳۴ ہجری میں اس وقت پیدا ہوا جب غلات ہوئی۔

جامعہ انہر کے علماء میں ایک علما پیدا ہوا عائد حد حد اور دوسرے لوگوں کا جنہوں نے پہلی بار یہ بات کہ کسی کہ اسلام کسی قسم کا سیاسی نظام یا ریاستی نظام مسلط کر لے کے حق میں نہیں ہے بلکہ لوگوں کو آزادی دیتا ہے کہ وہ جیسا نظام چاہیں رائج کریں۔ ان کی مخالفت بھی ہوئی اور یونینڈیشن سے نکالے بھی گئے یہ بات آج قرعہ حسن جان صاحب بھی کہتے رہتے ہیں اب تو یہ بات سبھی ملان رہے ہیں لیکن اس کا استعمال بالکل غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے میں نے تو لکھا بھی ہے اپنی کتاب میں الطیوفہ دار رسول و ملی اور منکم کی تشریح جو مولانا مودودی نے کی ہے، انتہائی الحسناک ہے حالانکہ اس آیت کا ریاست یا حکومت سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں یہ تو ایک خاص واقعہ سے پیدا ہونے والی صورت حال میں پائل ہوئی تھی اور وہ واقعہ یہ ہے کہ عائد بن ولید کسی معرکہ پر بھیجے گئے ان کے ساتھ عدا یاہر بھی تھے غیر مسلموں کی شکست کے بعد لوگ گرفتار ہوئے ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے کہا عائد بن ولید اے گرفتار کر لیتے ہیں عدا یاہر اے ہاکر لے کر بھرتے تھے کہ وہ مسلمان تھا اس پر دونوں رہنماؤں میں جھگڑا ہوتا ہے عائد نے کہا کہ ان کا حکم چلے گا اس لیے کہ وہ میرا امیر ہے عدا یاہر کہتے ہیں ان کی بات مانا جائے اس لیے وہ رسول

کے بھیجے ہوئے صحابی میں خیر تو وہ جملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی عادت میں فرماتے ہیں کہ جو شخص مسلمان ہو جائے تو اسے گرفتار نہیں کرنا چاہیے ساتھ میں یہ بھی فرمایا میدان جنگ میں جو کسی سار ہو، امیر ہو (امیر ہی کا لفظ فوج کے لیے استعمال ہوتا ہے) اس کی اطاعت واجب ہے تو یہ لوگوں نے سیاق و سباق سے نکل کر اس کو دوسرے معنی پہنا دیے ہیں اس آیت پاک کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی شان نزل تو ایک خاص واقعہ ہے اور اس سے جو نتائج نکالے جا رہے ہیں وہ بہت غلط ہیں اور یہ قرآن کریم کے ساتھ زیادتی ہے۔

لطف قریش، سبط صاحب اسلامائزشن کا جو مسئلہ آج پیدا ہوا ہے اور دنیا بھر میں ری سرجنس آف اسلام RESURGENCE OF ISLAM کی جو تحریک چل رہی ہے اس کے سیاسی ماحول اور اقتصادی رنگ بے کیا ہیں؟

سید سبط حسن، آپ نے دیکھا ہو گا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو رہا ہیں آزاد ہوئیں ان میں بہت سی مسلمان رہا ہیں لڑکر آزاد ہوئیں مثلاً الجزائر اور انڈونیشیا نے آزادی لڑکر حاصل کی اگر آپ اس دور کا مقابلہ یا سولہ اس سے پہلے کے دور سے کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اسلامی دنیا تقریباً دو سو سال سے انتہائی زوال، انحطاط اور پستی کا شکار تھی۔ یعنی مادی اسلامی دنیا سارا ہی دنیا کی غلام تھی۔ انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک ہم کی جو دو تین رہا ہیں تھیں مثلاً ترکی، ایران یا افغانستان تو ان کی کوئی خاص حیثیت نہیں رہ گئی تھی ترکی کی کو تو رد بیدار ہی کی حیثیت دی گئی پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکی اسلامی دنیا سے بالکل ہی الگ ہو گیا بھر حال مسلمانوں کی خود فکری جو شعوری سی بھل ہوئی ہے تو اس سے تصور اس اعتبار پیدا ہوتا ہے جہاں لڑکر آزادی حاصل ہوئی وہاں بہت زیادہ خود اعتمادی آئی ہے پرتگال کا مسئلہ ہے جب تک سعودی عرب میں تیل نہیں نکلتا تو اس سعود کو جو سعودی عرب کے امیر تھے، انگلینڈ سے پتشی ملتی تھی اور طےج ریاستوں کے جتنے غلبے میں، یہ سب دیکھنے خواہنے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی تیل ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے اب سول یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تیل سے ہر دولت آئی اس میں عوام کا کتنا حصہ ہے اور کتنا حصہ بڑے طبقے کا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے اور وہ یہ کہ ایک طرف اشتراکی تحریک ہے اور وہ انقلاب روس کے بعد تقریباً ہر مسلم ملک میں کسی نہ کسی شکل میں فروغ ہوئی ہے بعض جگہوں پر اس تحریک نے بڑی ترقی کی ہے جیسے انڈونیشیا میں سب سے بڑی کیمونسٹ پارٹی تھی ہندوستان میں تھی ایران میں بہت بڑی پارٹی تھی اور جمہولی جمہول پارٹیاں تقریباً ہر ملک میں تھیں مصر میں انہوں اور مغربوں کا

برا طبقہ ہے جن کا تعلق بائیں بازو ہے۔ یہاں بھی آپ نے دیکھا ہو گا کہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے جتنے مسلمان لارڈ تھے، سب کا عام زمانہ تھا ان میں اقبال سب سے بڑے میں جوش میں یہ سب لوگ ہیں تو مسلمانوں کی فکر میں یہ جو ریڈیکلائزیشن تھی، وہ اسلامی دنیا میں ہر سرحد طے کے لیے یقیناً خطرناک تھی۔ اب اس کی کٹ کپسے کی ہائے؟ اس کی کٹ سرمایہ داری نظام کی حمایت کر کے تو آپ نہیں کر سکتے اس لیے آپ کی بات کوئی سننے کا ہی نہیں جاگیر داری نظام کی بات کوئی نہیں سننے کا یہاں آپ نے دیکھا ہو گا، مذہب میں جاگیر داروں برسی برسی انجمنیں بنی ہوئی تھیں لیکن ان کا کوئی اثر نہیں ہو سکا تو ان کے مطابق کوئی راہ تو نکلتی چاہیے تھی تاہم صرف اسلامی دنیا تک ہی یہ مسئلہ محدود نہیں رہا بلکہ عیسائی دنیا میں بھی سرمایہ دار طے لے مذہب کی بھلی اور اس کے احیاء کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں یہ وہی سرمایہ دار طبقہ ہے جس نے انڈیا، روس اور انیسویں صدی میں مذہب کی مخالفت کی تھی اس لیے کہ مذہب رجعت پرستی کا ماں تھا اس کا پاسبان تھا میرے پاس ایک پرچہ آتا ہے "ڈائلاگ" امریکی نکلتے ہیں اس میں میں نے دیکھا کہ برائیسوٹ لارڈوں سے ۶۷ لارڈ ڈارجون ہوتے ہیں مذہب کے احیاء کے لیے یہ کوئی بھولی بھولی رقم نہیں ہے اس رقم کو خرچ کرنے کے لیے باقاعدہ پلانٹ بنائے گئے ہیں کہ کس مد میں کتنے فیصد رقم خرچ کی جائے اس میں سے ۵ فیصد غریب عیسائی بچوں پر خرچ ہوتی ہے اور ۴۴ فیصد رقم ان لارڈوں کو ملتی ہے جو امریکہ سے باہر عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں تو یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔

لطاف قریشی: اب کے انتخابات میں تو ریگن صاحب نے بھی خوب خوب مذہب کو استعمال کیا ہے۔

سید سبط حسن: جی ہاں، وہ یہاں تک آگئے ہیں اب یہ لوگ کہ عیسائی سائنس کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ لارڈوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ GENESIS بائبل بھی پڑھانی جائے اور کہ عیسائی تسمیری آف لیشن پر مذہب دینے لگے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اسلامی دنیا میں بھی مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ دولت کی تو ہمارے پاس کئی نہیں کیونکہ اسلام ملتان اللہ بہت امیر ہے عام مسلمان غریب ہیں دنیا نے اسلام کو امیر ہے اور یہ دولت برسی لارڈوں سے فلپائن سے لے کر مراکش اور الجزائر تک تقسیم ہو رہی ہے اور اس کا جو اثر ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔

لطاف قریشی: سبط صاحب اب ذرا اپنے پاس کی کوئی شخصیتوں کا ذکر ہو جائے محمد حسن عسکری مرحوم آپ کے جریڈے "تیا لوب" میں شائع ہوئے ہر جہاں آپ لیل و نهار کے مدد سے تو ان کی تحریریں اس میں شائع ہوئیں۔ انہوں نے لینن کی کتاب "ریاست اور انقلاب" کا ترجمہ

کیا لائق صاحب سے ان کا تعلق باہم البرائے مٹانے میں وہ پیش پیش رہے ترقی پسند رسائل پر پابندی کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی بہرہ ان کے ہاں یہ تبدیلی کیسے آئی؟

سید سبط حسن الطاف صاحب اردو کی تبدیلی کے بارے میں بتانا بہت مشکل ہو گا عسکری صاحب میرے بڑے کرم فرماتے۔ میری دوستی ان سے اور ان کی پہلی کہانی "پہلے سب سے پہلے میرے پرچے" تیار ادب میں شائع ہوئی تھی ان کی دیباچہ لاری پر مجھے بالکل شبہ نہیں ہے وہ بہت ایسا انداز اور قلعہ انسان تھے چنانچہ یہاں امریکیوں نے ان کو اپنے ڈھب پر لانے کی بہت کوشش کی لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوئے اس طرح سے جب روس کے خلاف بہت ہتکارہ ہوا تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کئی صحافیین سوویت یونین کے حق میں اردو میں لکھے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو خود ایسا انداز سے جو چیز محسوس کرتے تھے اس پر کام کرتے تھے، عمل کرتے تھے، ان کو آپ آخر خرید نہیں سکتے تھے کوئی بھی انہیں خرید نہیں سکتا تھا نہ انہیں متاثر کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ وہ کہہ لیں یہ قلعہ ہے اور دیانت دار ہے ایسے آدمی کے بارے میں مجھے تو افسوس ہے کہ اردو ادب نے انہیں کسویا چاہ میں کراچی آیا تو شروع میں ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں لیکن اس سے پہلے ہی ان پر تصوف کا بہت بڑا اثر پڑا پھر تو وہ مفتی محمد شفیع اور رہنے گونہوں اور ان لوگوں کے اثر میں آگئے لب یہ کہ ان میں یہ تبدیلی کیوں آئی، کہاں سے آئی تو میں کہہ کہ نہیں سکتا ویسے انہوں نے کبھی سوشلزم کی حالت نہیں کی، کبھی اس کے خلاف نہیں لکھا لیکن یہ بتانا کہ ان میں تبدیلی کیوں آئی مشکل ہے۔

لطاف قریشی: احمد عظیم قاسمی صاحب کا کہنا ہے کہ انجمن ترقی پسند مصنفین پاکستان کی پہلی کانفرنس میں انجمن کا جو منشور منظور کیا گیا، وہ سراسر کمیونسٹ پارٹی کا منشور تھا اور اس کی وجہ سے تحریک کو بہت نقصان پہنچا۔ آپ کے خیال میں قاسمی صاحب کا بیان کہاں تک درست ہے؟

سید سبط حسن: جی میں یہ تو ملنے کے لیے تیار ہوں کہ فکری اعتبار سے وہ منشور اتنا پسند کی کا منظر تھا۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ کمیونسٹ پارٹی کا منشور تھا، صحیح نہیں ہے۔ اتفاق سے انجمن ترقی پسند مصنفین میں جہاں اور لوگ شامل تھے، وہاں کمیونسٹ بھی اس میں تھے۔ یہ انجمن کے لوگوں کی نوازش تھی کہ انہوں نے وہ منشور لکھنے کے لیے مجھ ہی کو تیار کیا۔ ظاہر ہے کہ میں کمیونسٹ تو ہوں اور کمیونسٹ کے حوالے سے ہٹ کر تو کوئی بات نہیں کر سکتا تھا یا اس کی حد میں کوئی منشور تیار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ ممکن نہ تھا۔ میں قاسمی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس منشور سے یقیناً نقصان پہنچا۔ اس کانفرنس میں غیر ترقی پسند مصنفین کا

پائیکٹ کرنے سے متعلق جو قرارداد ہوئی اس سے تحریک کو نقصان پہنچا اور کچھ عرصے کے بعد انجمن کی رکنیت میں کمی ہوئی لیکن اس کی ذمہ داری کسی ایک فرد پر عائد نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ یہ مشورہ معدومین کے اہلاس میں اتفاق رائے سے منظور ہوا تھا اور اس میں کسی نے کوئی ترمیم بھی پیش نہیں کی تھی۔ اس اہلاس میں ہمارے مقرر احمد عظیم قاسمی صاحب بھی تشریف رکھتے تھے۔ صندوق میر تھے، قتیل شنائی، فارغ بہاری، ممتاز حسین، حمید اختر اور بہت سے دوسرے اہلب بھی اہلاس میں موجود تھے۔

لطاف قریشی: قاسمی صاحب کا فرمانا ہے کہ انہوں نے اس پر احتجاج کیا تھا اور انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ پیش کیا تھا۔

سید سبط حسن: لب میں قاسمی صاحب کی تردید کرنا پسند نہیں کر رہا گا۔ مگر یہ کہ میرا معاملہ غلطی کرتا ہو۔ لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے کہ معدومین کے اس جلسے میں کھیلے اہلاس میں کوئی ترمیم پیش نہیں ہوئی۔ اس کھیلے جلسے میں جو لاہور کے ایون تمبر میں ہوا قاسمی صاحب انجمن کے جنرل سیکرٹری منتخب کیے گئے تھے۔ اس انتخاب کے وقت تو قاسمی صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جنرل سیکرٹری نہیں ہوں گے اس لیے کہ انہیں مشورے اتفاق نہیں ہے۔ اس وجہ سے مجھے حیرت ہے کہ قاسمی صاحب نے یہ بات کیسے فرمائی۔

لطاف قریشی: سبط حسن صاحب! جس آپ نے فرمایا کہ لب آپ محسوس کرتے ہیں کہ انجمن کا وہ مشورہ انتہا پسندانہ تھا۔ اور اسکے نتیجے میں جو اقدامات کیے گئے وہ بھی انتہا پسندانہ تھے لیکن اس وقت آپ کے اس قسم کا فیصلہ کرنے کا کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ میں پانا چاہوں گا کہ وہ کیا صورت حال تھی جس کے پیش نظر آپ کو یہ اقدام کرنا پڑا؟

سید سبط حسن: لطاف صاحب! آپ اس وقت بہت چھوٹے ہوں گے۔ آپ اگر ۴۸ء ۱۹۴۷ء کا بین الاقوامی ماحول ذہن میں رکھیں تو بائیں واضح ہو جائیں گے۔ اس وقت انقلابی تحریک اور ترقی پسند تحریک کی لہر بہت اونچی اٹھ رہی تھی۔ مشرقی یورپ آزاد ہوا تھا۔ فرانس میں مشترکہ وزیر ہیں۔ ہنری تھیں اور ہر جگہ بائیں بازو کی سوشلسٹ یا کمیونسٹ تحریکیں بہت زور پر تھیں۔ حتیٰ کہ برطانیہ میں لیبر پارٹی برسرِ اقتدار تھی۔ لاسر میں میں اتنا بڑا انتخاب آ رہا تھا۔ ایڈوانٹیشیا میں سویٹکار نوڈ جوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور جیت رہے تھے۔ تو ہر طرف ایک ایک اہل تھا، ایک بیداری، خود اعتمادی، دلدادہ اور یقین تھا کہ ہماری منزل آگئی ہے۔ انقلاب بڑھ رہا ہے۔ انقلاب کی فتح بہت قریب ہے۔ یہ ہے وہ پس منظر جس میں کہ وہ مشورہ نیا ہوا اور وہ قرارداد منظور ہوئی۔ یہ کوئی اتفاقی چیز نہیں تھی بلکہ پورے بین الاقوامی ماحول کے زور

اور تھی اور وقت کے تقاضوں کے مطابق تھی۔ وہ وقت تھا کہ اس طرح کی بات کی جاتی، مگر اور
جسٹ کوہنگ لنگ گردیا ہا تھا۔ اب تمہارے معلوم ہوا ہے کہ وہ اتہا پسندانہ لائن تھی اور اس سے
تقصان پہنچا۔

لطاف قریشی: جو سکنا ہے کہ پاکستان کی صورت حال کی حد تک اتہا پسندانہ لائن ہو؟
سید سبط حسن: جی ہاں یہ تو ہے۔ دیکھیے انڈونیشیا میں بھی اسی طرح کی اتہا پسندانہ لائن
اعتقاد کی گئی اور اس سے بڑا نقصان پہنچا۔ بہت لوگ مارے گئے۔ بہت قتل ہوئے وہاں۔ بس وہ
ایک اہل تہا۔ ملا یا میں تہا۔ ہر جگہ یہی رو تھی۔ اور ہم بھی اس میں بہہ رہے تھے۔ وہ ہے نا کہ
اک مشت خاک میں مگر آخر میں کے ساتھ ہیں۔ ہم یقیناً مشت خاک تھے۔ ہمدی تحریک، جموں
تھی لیکن ذہن میں جو صورت بنی تھی وہ بین الاقوامی مہلت کی روشنی ہی میں بنی تھی۔
لطاف قریشی: سبط صاحب! یہ فرمائیے کہ سیکولرزم، ماڈرن سٹیٹ اور تھیو کریسی کے
کیا معنی ہیں؟

سید سبط حسن: میں نے اپنی کتاب میں تھیو کریسی کی پوری تاریخ بیان کی ہے۔ ابعدا
میں جتنی ریاستیں تھیں وہ تھیو کریسی کی تھیں۔ وہ اور کہہ ہو نہیں سکتی تھیں اس لیے کہ وہ جو
پرہیز ہوتا تھا، PRIEST ہوتا تھا وہ دین کا خزانہ ہوتا تھا اور جب شہر بننے سے نو وہ دین کا
شہر ہوتے تھے۔ صہرا الی اپنے آئین میں کہتا ہے اور یہ سب سے پرانا آئین ہے کہ مجھے شمس رب
المنوع سے ملا ہے۔ دین کہتا ہے کہ مجھے تو یہ چیز دینی سے ملی ہے۔ سو کہتا ہے کہ مجھے لا شور سے ملی
ہے۔ ہر جگہ کسی نہ کسی طرح سے تھیو کریسی کا رواج ہوا ہے۔ ڈیوائن رائٹ آف کنگ سے آپ
واقع ہیں یہ چیز آخر تک رہی ہے بلکہ اب تک ہے۔ تو اس کی ابعدا کو بدلتی پس منظر میں
دیکھنا چاہیے۔ لیکن آج اس بات کو تسلیم کرنا وہ حقیقت تاریخ کے ارتقا سے انحراف ہے۔ گز
ہے۔ تھیو کریسی کا ایک دور تھا اور اس وقت تھیو کریسی ہی ممکن تھی۔ وہ دور مدت ہوئی ختم ہو
گیا۔ اس کے بعد سیکولرزم کا دور آیا۔ جب لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ دینی قسمت کا لبطہ خود کر
سکتے ہیں، عہد میں بدلتی آئی، ان میں اپنے حقوق کا، شہری آزادیوں کا تصور پیدا ہوا تو لوگوں
نے سمجھا کہ ہمارے کاموں میں خدا دخل نہیں دیتا اور ہمارے لیے تو یہ چیز نشی نہیں ہے۔ معترکہ
کہتے تھے کہ انسان کا معرہ انسان خود بنانا ہے۔ اس میں تم خدا کو کیوں بیچ میں لے آتے ہو۔ یہی
معاہدہ ریاست کا ہے کہ ریاست بھی انسان کی بنائی ہوئی تنظیم ہے۔ انسانوں سے پہلے تو ریاست
کا وجود نہیں تھا۔ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی تنظیم ہے۔ اس لیے انسان جیسے چاہے لے بنائے اور
احالے۔ اور ہم تو لے لہتال تنظیم ملتے ہیں۔ قہر قہر ہے تو ہر لوگ جیسے چاہیں لے

استعمال کریں۔ لب سیکولر لازم اور سوشلزم میں تو کوئی کٹھن نہیں ہونا چاہیے۔

لطاف قریشی: جناب ہمارے پاس تو یہ اقتباس موجود ہے۔ مگر ماہر ہمارے پاس سیکولر لازم کو ارضیت قرار دیا جاتا ہے۔

سید سبط حسن: ایک تو ترجمہ ہی یہ غلط ہے۔ سیکولر لازم کے معنی ارضیت میں ہی نہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا پورا اختیار ہے لیکن آپ کو یہ اختیار نہیں کہ آپ اپنے مذہب کو دوسروں پر تسویں۔ جس کتنے ملک میں جو سیکولر میں سوشلزم اور کمیونزم کے استہانی دشمن ہیں۔ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، ہسپانیہ ہے، انڈونیشیا ہے۔ یہ سب سیکولر ملک ہیں لیکن سوشلزم اور کمیونزم کے دشمن ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ جو سوشلسٹ ریاست ہوگی وہ سیکولر ہوگی۔ لیکن ہر سیکولر ریاست کے لیے سوشلسٹ ہونا ضروری نہیں ہے۔

لطاف قریشی: دراصل ہمارے پاس لوگوں کے ذہنوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے ایک اصطلاح کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔

سید سبط حسن: جی ہاں۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے جیسا کہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ عمل غلط ہی دیا جاتا ہے۔

لطاف قریشی: صاحب! ہر عہد کی تہذیبی قدروں حکمران طبقہ متعین کرتا ہے۔ یہ فرمائیے کہ ہمارے پاس گزشتہ ۲۷ برسوں میں کون سی تہذیبی قدروں کا تعین ہوا ہے؟

سید سبط حسن: ایک تو منافقت ہے۔ اس کو ہم نے بہت ترقی دی ہے۔ یہ ہماری تہذیب کی خاص نشانی ہے۔ دوسری ہماری دلاہری قدروں ہیں۔ یعنی ایک طرف تو استہانی جدید چیزیں استعمال کرنے میں حاضرے میں اور چاہتے ہیں جدید سے جدید مشینیں، آگت، اور اور استعمال میں لائیں۔ چنانچہ آپ گراہی میں موجود ہیں، یہاں دیکھ لیجیے کہ یہاں کے کھد مسلمانوں کے گھروں میں جدید سے جدید چیزیں موجود ہیں۔ لیکن ہم اس کے خلاف بھی ہیں۔ یہ جو ذہنی تعاد ہے ہمارا یہ بنیادی تعاد ہے کہ مادی طور پر ہم سخت مشین پرست، مغرب پرست اور مادیوں میں لیکن فکری طور پر ہم پوری طرح فیوٹل قدروں سے باہر نہیں نکلتے۔ آج ہم جو ہر طرح کے بحران میں مبتلا ہیں تو وہ اسی تعاد کے نتائج ہیں۔ جب تک ہم اس تعاد کو حل نہیں کر لیں گے آپ فکری طور پر آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ آپ کی جو سوچ ہے وہ تو بالکل غیر سائنسی ہے بلکہ سائنس کی ضد ہو رہی ہے۔

لطاف قریشی: ہمارے تو سائنسدان یہ تک کہہ رہے ہیں کہ ہم جنہوں وغیرہ کے تعادائل حاصل کریں۔

سید سبط حسن: اُمی ہیں آپ خود کہ طبعیہ کتے بڑے تعداد کا شمار میں ہم لوگ۔ آپ میں اتنی جرات نہیں کہ ان تہمت کو جھوڑیں۔ ہماری حالت اس حد دریا کی طرح ہے جو بچے کے مرنے کے باوجود اس وقت تک لے اپنے آپ سے جڑے رکھتی ہے جب تک کہ اس کی ہڈیاں نہ گئیں جائیں ہم ان چیزوں سے جو ختم ہو چکی ہیں۔ حد دریا کے بچے کی طرح چٹے ہوئے ہیں اور جان بوجھ کر چٹے ہوئے ہیں اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کی سوچ سائنس ہو گئی تو آپ کہاں جائیں گے۔ حالانکہ آپ ایک طرف عمارت قبل کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف عمارت قبل کی تعلیم کی روح کی قیادت کرتے ہیں۔ عمارت قبل کے ہیں اسلام ہمارے نہیں ہے۔ ان کے ہیں تو آرہی ہے دہلاؤ مدافعت کن لیکن ہے۔ وہ تو اپنے لیگروں میں مستقل ہیں کتے ہیں کہ اسلام تو ہمیشہ سے ڈانٹک ہے۔ آپ نے اسلام کو ایک جامد چیز بنا کر رکھ دیا ہے۔ اور ان لوگوں کو آپ نے اپنا تمام بنا لیا ہے جو اپنے زمانے میں زمانے کے ماحول کے مطابق فیصلے دیا کرتے تھے۔ آپ نے ان کو اتنا تنہا کر دیا ہے جیسے کہ ان کے فیصلے قرآن کریم کی آیات ہوں۔ حالانکہ وہ ایسے ہی انسان تھے جیسے ہم ہیں۔ لب ہمارے ہیں جو عمارت کو شش ہو رہی ہے کہ چیزیں تو ہمارے ہیں جدید سے جدید ہوں لیکن تعلیم جدید نہ ہو نئی سوچ نہ آئے پائے، آپ کی سوچ سائنس نہ ہو جائے تو اس کے نتائج انتہائی خوفناک ہی ہو سکتے ہیں۔ اس تعداد کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ہم سائنسدانوں کے بہائے صرف مسجد کے پیش امام ہی پیدا کر سکیں گے۔

لطیف قریشی: اپنے آپ کو روایت سے منسلک کرنے کی خواہش یا متروکہ روایات کو ہر سے زعمہ کرنے کی کوشش کا مطلب نفس ہمارے ہی کی طاقت نہیں بلکہ اپنے حوام کی پس طاقت ہے۔ ہمارے ہیں کی صورت حال کے پیش نظر فرمائیے کہ ہم بیک وقت دونوں کام ہی نہیں کر رہے؟

سید سبط حسن: دیکھیے صاحب! آپ نے خود ہی کہا ہے کہ بہت سی روایات تو زعمہ اور حرکت میں ہیں اور بہت سی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی جاتی ہیں۔ آپ لاشی عمارت کو دیکھ لیجیے کہ عمارت کی جو روایت جرات یا میر کے زمانے میں تھی وہ لب کہاں ہے۔ کتنی چیزیں ہم نے ترک کی ہیں۔ زبان میں، اسلوب میں اور فکر میں کتنی تبدیلیاں آئی رہی ہیں۔ کتنی روایات ہیں جن پر ہم قائم نہیں۔ ہم کہاتے ہیں، جیتے ہیں، یہ روایت ہی ہے۔ لیکن وقت کے لحاظ سے ہم اپنے کہانے چنے کی روایت میں تبدیلیاں کرتے رہے ہیں۔ پہلے عرصے میں، پلنگ یا ہار پائی پر چڑھ کر کہاتے تھے، اب صوفے پر بیٹھتے ہیں، ڈانٹنگ ٹیبل پر بیٹھ کر کہاتے ہیں۔ پہلے تیل

گاہیوں پر سواری کرتے تھے۔ لب موٹر گاڑیوں پر سواری کرتے ہیں۔ آج لونٹ گاڑی اور بیل گاڑی کی تو مدح خوانی نہیں کرس گے۔ تو روایت ایسی چیز ہے جس میں اچانٹیاں ہوں وہ وہ جاتی ہیں ہائی مردہ ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثل ایسی ہے جیسے میں نے لٹری کتب پاکستان میں تہذیب کا ارتقا سمجھ لکھا بھی ہے کہ تہذیب کے معنی میں کتر بیونتہ چانٹنا، کسی پودے کو تراشنا، تو یہ کام تو ملتی ہی کرتا ہے۔ اچھا ملتی وہی ہوتا ہے جو اپنے بارغ سے سوکھی ٹہنیاں، سوکھے پودے، سوکھی شاخوں کو کٹ کٹ کر پیونک دیتا ہے، بیار درختوں اور پودوں کو ہٹا کر ان کی جگہ نئے اور صحت مند درخت اور پودے لگاتا ہے۔ تو یہ قدرت کا عمل ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ قدرت کے اس عمل پر کار بند ہوں۔ لب دیکھنا یہ ہے کہ کولسی روایت مردہ ہے اور کون سی روایت قابل قبول ہے۔ اگر آپ کی سوچ سائنس ہوگی تو آپ ملی کی طرح پہچان لیں گے کہ ہمارے معاشرے میں کولسی روایت مردہ ہے۔ لب اس روایت کو آپ کیا کہیں گے کہ ایک شخص اپنے خواب کے ار میں اپنے بچے کو لاکر قاتل اعظم کے روبرو قتل کر دیتا ہے۔ لب اگر ہم تو ہم پرستی کی روایت کو ختم نہیں کرتے تو ہم کہیں نہیں ہوں گے۔ قاسمی روایات ہیں جن کو ہم بہت عزیز رکھتے ہیں۔ ہماری موسیقی ہے، ہمارا رقص ہے، ہماری پرانی پٹیشننگز ہیں، ہماری عمارتیں ہیں، لی تعمیر ہے۔ مجھے تو آج کی نئی عمارتوں سے نفرت چڑھ ہے۔ ان میں کوئی بات ہے ہی نہیں۔ بس کالک کمرے کر دیے گئے ہیں۔ اسی شہر میں ہماری پرانی عمارتیں دیکھی ہیں۔ وہ پرانی عمارتوں اور نئے گھانٹوں کا بہت خوب صورت امزگ ہیں، باہر سے وہ عمارتیں اپنے پرانے لی عمارت سے بالکل ہم آہنگ ہیں لیکن ان کے اندر وہ تمام آسائشیں موجود ہیں جو جدید عمارتوں میں ہوتی ہیں۔ ان کے ٹیوٹر دیکھیں، دوسری عمارتیں دیکھیں، نام تک وہی ہیں، باہر سے لی تعمیر بھی وہی ہے۔ کہیں پر نقش و نگار ہیں، کہیں پر پکی کاری ہے۔ کہیں عمارتیں، کہیں گنبد ہیں۔ اندر سے وہ انتہائی آرام دہ اور جدید آسائشوں سے پر ہیں۔ تو یہ جمالیاتی مذاق ہے لے لاقی تہذیب سے لٹری روایتوں سے دیکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کولسی ایسی روایت ہے جسے قائم رکھنا ہے اور کے مسترد کرنا ہے۔

لطاف قریشی، سبھ صاحب روایت کی اہمیت کب تبدیل ہوتی ہے؟

سید سبھ حسن، دیکھیے روایت کی اہمیت ہوتی ہی ہے اور نہیں بھی ہوتی۔ یعنی اہمیت اس روایت کی ہوتی ہے جس سے زندگی آگے بڑھے اور جس سے زندگی کو سولھیں میسر ہوں۔ جب روایت آپ کی ترقی کی راہ میں، آپ کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے تو وہ نہ صرف غیر اہم ہو جاتی ہے بلکہ معاشرہ کے رد کر دیتا ہے۔ ہمارے ہی اتنی روایتیں تھیں لہذا ہمیں

بورہ میں سے پوچھیے لیکن وہ سب ختم ہو گئیں۔ اب کوشش کر کے لے کیسے زندہ کیا جاسکتا ہے۔ جیسے آج کل کراچی میں پرانی روایتوں کو ازلو تا زندہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے بتلی میں روح بسونکی جا رہی ہو آپ ہندوستان کو دیکھیں جب وہاں نیشنلزم کا زور ہوا تو وہاں اپنا لور ایلور کی نقلیں فروغ ہوئیں، ویسی ہی تصور کشی ہونے لگی لیکن وہ روح کہاں سے آنے کی، وہ زمانہ وہ عقائد کہاں سے آئیں گے جو اس سے ہم آہنگ تھے۔ اب آج کے دور میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بند ہو گئی۔ اسی طرح آپ کے ہاں ریشہ نگاری ہے۔ ریشہ لکھنے والوں کی پوری روایت دیکھیے۔ قصیدہ کو لیجیے۔ آج کوئی قصیدہ لکھتا ہے یا کیوں نہیں لکھتا؟ کسی شاعر سے کہیے تو کہ وہ قصیدہ لکھے۔ وہ اپنے گاؤں کے گاؤں آج قصیدہ کیسے لکھے۔ حالانکہ قصیدہ اس زمانے کی برسی اہم لابی صنف تھی۔ کوئی شاعر نہیں جس کے ہاں دس بیس پچاس قصیدے نہ ہوں۔

لطاف قریشی: سودا کے قصیدے ہیں وہ تو بہت خوب صورت ہیں۔

سید سبط حسن: سودا میں، غالب میں، ذوق میں، سب ہی نے قصیدے لکھے ہیں۔ تو یہ کیا ہو گیا کہ بیسویں صدی میں قصیدے قائب ہو گئے۔ کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ وجہ یہی ہے کہ جن لوگوں کے لیے قصیدہ لکھا جاتا تھا وہی نہیں رہے۔ اپنا، توہ ماحول بدلا نا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب وہ ماحول بدلا تو اس کی اصناف بھی بدل گئیں۔ اب آپ کہیں کہ اس روایت کو زندہ کر دو۔ جیسے یہاں ریشہ نگاری کی کوشش ہو رہی ہے، تو وہ کیسے ممکن ہے۔ تو ریشہ کی ایک لمنا تھی، ایک ماحول تھا اب وہ ختم ہو گیا۔ اب اس روایت کو آپ کیسے زندہ کریں گے اس صنعتی نظام میں۔ روایت اگر اپنے ماحول سے ہم آہنگ نہ ہو تو پھر خود ہی مر جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔

لطاف قریشی: سید صاحب! ایک نقطہ نگاہ یہ ہے کہ جب عوامی تحریک مسلح جدوجہد کی شکل اختیار کر لیتی ہے سارے کے خلاف، تو قوموں کے ہاں جو روایت ہوتی ہے، وہ اس وقت تبدیل ہوتی ہے۔

سید سبط حسن: امی ہیں، بالکل صحیح ہے۔ بات تو وہی ہوتی ہے کہ جب معاشرہ بدلا، چاہے کس طور سے اس میں تبدیلی آئی، اس کی سوچ بدلی، اس کا انداز فکر بدلا، اس کی جہت بدلی تو اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام چیزیں جو پرانی جہتوں سے، پرانی سوچوں سے وابستہ تھیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں۔ اپنے پاکستان میں ابہرے دل عوامی تحریک کو دیکھ لیجیے۔ یارو شن خیل کی تحریک کو لے لیجیے کہ جب سرسید کی روشن خیالی کی تحریک انہی تو اس کی وجہ سے نیمہل عوامی کا زور ہوا۔ نیمہل عوامی کے بعد آزادی کی تحریک برصغیر تو ہم نے اقبل پیدا کیا۔ تو

پاکستان میں جب سارے دشمن تحریک انہی، عوامی تحریک ابھری تو ان کے اثر سے پہلے
 جاگیر داری تہذیب کی روایات کا بہت سا حصہ ختم ہو گیا۔
 اقطاف قریشی: بہت بہت شکریہ سید سبط حسن صاحب۔

انشروپو ————— ۴

سطح صنیعہ صائب سے مشتق ہونے کی بنا پر صاحب کا یہ اثر دور دورہ نہ ہو۔ حریت تحریر کے نوبل ملنے پر یکم اگست ۱۹۸۲ء کو شائع ہوا (ترجمہ)

سوال: کیا شاعری اور زندگی لازم و ملزوم ہیں؟
جواب: زندگی سے اگر آپ کی مراد انسانی زندگی سے ہے۔ تب تو اس موضوع پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ زندگی کے لیے تو نقطہ ہوا پانی اور خوراک ضروری ہے۔ آخر پودوں اور جانوروں میں بھی تو زندگی ہے لیکن یہ شاعری نہیں کرتے انسان بھی ابد میں دوسرے حیوانوں سے زیادہ مختلف نہ تھا۔ بلکہ ملنے ملتے سائنس نے تو دور حاضر کی بہت سی پسماندہ قوموں کے مطالعے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ گویائی کی قوت اور ہاضمی آوازوں کا نظام جس کو ہم زبان کہتے ہیں، انسان نے بہت بعد میں وضع کیا ہے۔ اپنے تخلیقی عمل کا سب سے پہلے شعوری اظہار اس نے ان آلات و اوران میں کیا، جن سے وہ جنگلی جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا اور اس تخلیقی عمل اور آلات و اوران کے استعمال کے دور میں نے ان ہاضمی آوازوں کے ذریعے ابلاغ کے رشتے قائم کیے۔ یہ بھی لب تحقیق عہد اہر ہے کہ ابدال انسان آج کل کی طرح تڑ میں گفتگو نہیں کرتا تھا بلکہ اس کے کام میں وہ خصوصیات پائی ہال تھیں جن کو ہم شاعری سے منسوب کرتے ہیں۔ یعنی غنائیت آپسگ اور جذبات کی وحدت چنانچہ آج بھی پسماندہ قوموں کی بھل چال کی زبانوں میں یہ خصوصیتیں موجود ہیں اور اسی بنا پر کہتے ہیں کہ انسان نے شرکنا سب سے پہلے شروع کیا۔ یہ بات میں قریری شاعری کے حوالے سے نہیں کہہ سکتے بلکہ اس شاعری کے حوالے سے جس کو آپ

لوگ شاعری سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی وہ شاعری جو لہجہ تحریر کی ابتداء سے پہلے رائج تھی۔ پرانی عربی زبان یا سنسکرت زبان میں جو غنائیت آہنگ اور ترنم ہے۔ وہ بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ابتدائی انسانوں کی زبان شعر کی زبان تھی۔

سوال: کیا اس سائنسی عہد یادور میں شاعری کو کوئی گنجائش ہے؟

جواب: مجھے نہیں معلوم کہ سائنسی عہد سے آپ کی کیا مراد ہے؟ شاید آپ منستی عہد کو سائنسی عہد کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ سائنسی عہد تو اس وقت شروع ہو گیا۔ جب انسان اپنے تجربوں اور مشاہدوں سے اشیاء کی حقیقت و ماہیت میں تغیر و تبدل کرنے پر قادر ہو گیا۔ مثلاً جب کھارے کی مٹی کے برتنوں کو آگ میں پکا دیا تو ایک نئی شے کی تخلیق ہوئی البتہ وہ اس وقت تک اپنے تجربوں سے کوئی کچے اور اصول نہیں بناسکا تھا مثلاً کھارہ نہیں بناسکا تھا کہ وہ کون سا کیمیائی عمل ہے جس کے باعث کچی مٹی کے برتنوں میں یہ تبدیلی پیدا ہوئی۔

اور جب انسان نے قوانین قدرت سے آگاہی حاصل کر لی اور ان کے حرکت و تغیر کا راز معلوم کر لیا تو سائنسی دور کی ابتداء ہو گئی۔ اس اعتبار سے شاعری کی عمر بہت پرانی ہے اور سائنسی عہد میں جیسا کہ شاعری کی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ شاعری کی پوری پوری گنجائش ہے۔ آخر تلسی، اس کبیر، امیر خسرو، دلتے، درجل، شیکسپیر ایسے ہی دور میں پیدا ہوئے۔

البتہ ہمارے نقادوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس کا خیال ہے کہ موجودہ منستی دور میں شاعری کی گنجائش باقی نہیں رہی میرا خیال ہے کہ یہ قنوطی انداز فکر درست نہیں ہے شاعری میں دیگر صنفوں کے مانند ایک تخلیقی عمل ہے اور تخلیقی عمل کو جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں، اس کے کئی دھارے ہیں۔ ہر جہد کہ سب کا قریب السانی ذہن ہے اور ان دھاروں کو ہم فکر، تخیل اور جذبے کی شکل میں بیان کر سکتے ہیں۔ یہ تینوں دھارے کبھی الگ الگ بہتے ہیں اور کبھی آپس میں مل کر۔ ہر الگ ہو جاتے ہیں۔

مگر یہ دھارے زندگی کی زمین ہی پر بہتے ہیں۔ اگر کسی ذہن پر فکر کا غلبہ ہو تو اس کے تخلیقی عمل کا رخ عموماً سائنسی علوم یا اقتصادیات، فلسفہ یا تاریخ کی طرف مستقل ہوگا۔ اگر تخیل اور جذبے کی لڑائی ہے تو عموماً اس کا رخ ان فنون لطیفہ کی جانب ہوگا۔ اس کے ہرگز یہ منی نہیں کہ فکر کا غلبہ ہو تو انسان تخیل اور جذبے سے یکسر علی ہو جاتا ہے اور تخیل اور جذبہ کی لڑائی ہو تو فکر غالب ہو جاتی ہے۔

ایسی کوئی فکر نہیں جو تخیل اور جذبے سے علی ہو۔ خواہ وہ نیوٹن کی فکر ہو یا انکڑ عہد اسلام کی۔ اور ایسا کوئی تخیل اور جذبہ نہیں جس میں فکر نہ پائی جاتی ہو۔ غالب اور اقبال کے

ہاں فکر کا عہد ہے اور تخیل کا بھی۔ لہٰذا جذبات کی وہ محنت نہیں جو آپ کو میر یا سودا کے ہاں ملے گی۔ ہمارے دور کے (جس کو آپ سائنسی دور کہتے ہیں) ان۔ م رائج بہت ممتاز شاعریں اور انہوں نے ادبی حیرت انگیز حصہ انہیں ملکوں میں گزرا جہاں سائنس اور صنعت کو عروج حاصل ہے مگر ان کی شاعری میں ہمیں فکر کے علاوہ تخیل کی پوری پوری چلبھلی ملتی ہے۔ دوسری طرف فیض صاحب ہیں ان کے کلام میں ہمیں فکر، تخیل اور جذبے کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔

جاگیر دارانہ دور کی قدروں اور دولتوں سے زبان کے مزاج، اس کی علامتوں، اس کی لغت، اس کی تشبیہ و استعاروں کے اس قدر خوگر ہیں کہ ہمارے لیے یہ سوچنا مشکل ہو جاتا ہے کہ شاعری کے لیے سوچنے، محسوس کرنے اور اس کے اظہار کا کوئی اور ڈھانچہ بھی بن سکتا ہے۔ حالانکہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے نئی شاعری کا جو اہل بدل گیا ہے نئے شاعروں کا نظام فکر و احساس وہ نہیں ہے جو میر یا غالب بلکہ علامہ اقبال کا تھا۔ اور زندگی کی حقیقتوں کو ایک نئے انداز سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے بھی کہ خود زندگی کی حقیقتیں برسی تیری سے بدل رہی ہیں۔ وہ ان حقیقتوں کو نئے انداز سے محسوس کرتے ہیں ان کے یہ تصویری بیکر اور علامتی استعارے لب روایتی بہت کم ہوتے ہیں۔

علامتی شاعری اور رسمی شاعری یا تجربہ ہی شاعری یا آزاد شاعری یا شری نظم کے جو تجربے ان دنوں ہو رہے ہیں وہ دراصل سائنسی یا صنعتی دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کی انہیں کوششیں ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ تمام تجربے کامیاب ہوئے ہیں لیکن ان میں بعض آہستہ آہستہ آئے گی۔

شاعری کی گنجائش اگر نکالی اور جاگیر دارانہ عہد میں کسی نو کوئی وجہ نہیں کہ اس صنعتی عہد میں نیا انسان اپنے نظام فکر و احساس کے بل بوتے پر نئی شاعری تخلیق نہ کر سکے۔ انسان معاشرے میں جب تک پیدا ہو رہا ہے کہ رشتے قائم ہیں انسان کے جذبات و احساس شر کے روپ میں اپنے جلوے فرور دکھائیں گے۔

آخر آپ کے کہنے کے مطابق سائنسی عہد مغرب میں توئی نہ وہ سو سال سے موجود ہے تو کیا ہاں شاعری منقود ہو گئی؟ یا لوگوں کے جذبات و احساسات مشغول نظر آئے؟ شاعری تو ہاں اب بھی ہوتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ معاشرہ ایسے دور سے گزرتے جس میں لوگوں کا رجحان شاعری کی بجائے دوسرے مصنفہ نئی کی طرف زیادہ مائل ہو۔ مثلاً مصوری یا فلم سازی یا رقص و موسیقی کیونکہ تخلیقی عمل کے لیے اس قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس کا اظہار کس سمت ہے۔ اگر کوئی نے اس کے بجائے کاغذ متعین کرتی ہے تو وہ معاشرے کی ضرورتیں ہیں۔ سماجی حالت میں۔ لہٰذا اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ جب بھی معاشرتی نظام میں کوئی بھی انقلاب

تبدیلی آتی ہے دوسرے انسانوں کی طرح فنکاروں کو بھی اس نظام سے ہم آہنگ ہونے میں اپنے مزاج اور مدتی کار شدہ اس سے جوڑنے میں اس کی ترغیب کرنی میں وقت لگتا ہے۔ شاعری ہر ماں ایک لہجہ ہے اور جس طرح لہجے سے گوشت اور مصلحت ہوتے ہیں اسی طرح لہجے اور سے شاعر بھی ہوتے ہیں جو اپنے فنکار جذبات و احساسات کو لہجے کے دیکر میں اظہار پر قادر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ ان کو اپنے جذبات اور خیالات کے اظہار میں کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ سہرہ بھی ضروری ہے کہ اس میں عادی حقیقتوں جیسے اقبل نے کی حقیقت کہتے ہیں۔

جوڑنے کی حقیقت کو نہ کہے نہ لکھ کر کیا

اب اگر شے کی حقیقتیں بدلتی ہائیں اور شاعر ان حقیقتوں کا ادراک نہ کر کے جوہر شے کی حقیقت کو نہ دیکھ لے وہ لکھ کر کیا یا ان کو محسوس نہ کر کے تو اس میں ان حقیقتوں کا قصور نہیں ہے بلکہ شاعر کی لہجہ کم مائیگی کو دخل ہے اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ سائنس دور میں شاعری کی گنجائش نہیں ہے تو دور حقیقت یہ اعتراف ہے کہ لہجہ قوت فکر و احساس کی شکستگی کا مظاہرہ کرتی ہذا کی نظم "زلزلہ اور رمل" یاد آ رہی ہے۔ رمل عارض غیر شاعرانہ موضوع ہے۔ یعنی روایتی سورج کے مطابق ہذا نے اس موضوع کو جس طرح سے شکر کا بیکر عطا کیا ہے وہ اس منہ سے ملاحظہ ہوا وہ منت اور شے پرانی زندگی میں جو محبت و محبت کی کشش ہادی ہے اس کے ادراک و احساس سے محروم ہے تو یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے۔ کیا معاشرے کی تعلیم یا انسانی اعتدالت کی اصلاح کی ذمہ داری شاعری کے کندھوں پر ڈال جائیگی؟

شاعر معاشرے کا ایک فرد ہوتا ہے۔ لہذا اس کی دہری ذمہ داری ہوتی ہے ایک معاشرے کے ساتھ انصاف اور دوسرے لہجہ زلت کے ساتھ۔ اقبل نے اسی بنا پر شاعر کو قوم کی آنکھوں سے مستابست دی ہے مگر شاعر قوم کا مصلح نہیں ہوتا۔ شاعری کو اگر آپ بد-خنی اعتبار سے دیکھیں تو انسانی معاشرے نے شاعری سے مختلف کام لیے ہیں اتفاق کی اصلاح کا کام۔ مثلاً مولانا روم کی مثنوی۔ شیخ سوری کی بوستیں۔ مہاجرات کی مشہور نظم بے گوت گوتا ہے جس کا شمار دنیا کی بڑی نظموں میں ہوتا ہے شاعری سے جوش اور دلور پیدا کرنے کا کام بھی لیا گیا ہے۔ مثلاً شاعر نے عرب کے رجزیہ قصیدے اور رزمیہ نظمیں ہیں۔ ہور اور ایلین کی نظمیں ہیں وطنیت کے جذبے کو ابھارا گیا ہے جیسے فردوسی کا شہنشاہ جس کی شاعری سے معاشرے کی اصلاح اور لوگوں کے ضمیر بیدار کرنے کا کام لیا گیا ہے اس کی مثل مل کی سندس اور اقبل کی پوری شاعری ہے۔ اسی طرح شاعری سے زندگی کو لطف اعمدہ کرنے اور عشق و محبت کے گیت گانے کا کام لیا گیا ہے شاعری سے معاشرے کی تنقید اور ترغیب کا کام لیا گیا ہے۔ مثلاً ہندو شہر آشوب میں یا اکبر لہجہ کی

نظمیں اور مطلق کی غلطی میں کہ ان میں نشاط زست بھی ہے اور اپنے عہد میں معاشرے میں جو
 مختلف منافقتیں اور ریاکاریاں تھیں، ان پر برملا تنقید ہے نقیب نقیباً، میرا ملا غرض معاشرے
 میں قوت قاہرہ کے جو مختلف خدایے تھے، ان پر شاعری نے بھرپور ضرب لگائی ہے۔ لہذا
 شاعری کے لیے ایسا رابطہ اور قاعدہ وضع نہیں ہوا ہے اور نہ ہی شاعر کے کسی منصب کا تعین ہوا
 ہے کہ اسے یہ کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ شاعر کا رد عمل معاشرے سے اس کی وابستگی سے گہرا
 تعلق رکھتا ہے جس قدر گہری وابستگی ہوگی۔ یعنی اس وابستگی میں جس قدر خلوص اور جس قدر
 سچائی ہوگی جس قدر وہ ہوگا اتنا ہی اس کا کلام اگر اس میں قوت نظار کی صلاحیت ہے تو اتنا ہی پر
 اثر ہوگا۔ شاعری کی ابتداء پر اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ شاعری موسیقی اور رقص یہ
 تینوں ان انسان کی پیداواری یا تخلیقی سرگرمیوں سے وابستہ رہے ہیں۔ مثلاً ابتدائی زمانے کے
 گیت تین طرح کے ہیں۔ یا تو وہ کسی جناکشی کی صم کسی ساحراں رسموں سے ان کا تعلق ہوتا تھا۔
 جیسے بگن یا ستر وغیرہ۔ یا تخلیقی کام کے دوران وہ گیتوں کے ذریعے اپنے بھاری یا جناکشی کے
 کاموں کو بکا بناتے تھے۔ مثلاً کشتی کھینچنے والے گیت، جیسے مشہور گیت SONG OF THE BOAT
 MAN یا نظمیں کہتے وقت گیت گانے جاتے ہیں۔ سحر اطرین یا متعدد جب فتح اور خوشی میسر
 آنے۔ ستراطے پہلے تمام فلسفہ شر کی زبان میں استعمال ہوتا تھا۔ فرمودات شری زبان میں
 ملتے ہیں LUCRETIOUS جس نے نیچر آف دی یونیورس جیسے سیکڑوں اشعار پر مشتمل نظم
 لکھی ہے۔ اس میں جناکشی اور اخلاق دونوں ہیں۔

سوال: کیا آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے کہ آج شاعری اور لوب لونی طاقت کو بیٹھے
 میں اور کہیں بھی برا لوب پیدا نہیں ہو رہا۔

جواب: یہ بات صرف شاعری تک محدود نہیں تمام فنون لطیفہ کی تقریباً ایسی ہی صورت
 ہے تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طاقت کو جانچنے کا کیا معیار ہے۔ شاعری اور فن ڈاکٹر کالسنہ تو ہے
 نہیں جس کے رد عمل سے فوری طور پر آگہ کیا جاسکتا ہے کہ اس نے قائدہ پہنچایا یا نہیں؟
 آپ جب اس کی طاقت کی بات کریں گے تو آپ پر واضح ہونا چاہیے کہ طاقت لادھاری
 ظہور ہے۔ کون سی طاقت؟ کن لوگوں کی طاقت کس طبقے کی طاقت۔ انسان کوئی نمونہ تو
 نہیں ہے۔

مثلاً ہمشان کہتا تھا کہ جب میں قلم اٹھاتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میں کس کے لیے لکھ رہا
 ہوں۔ مراد یہ بھی تھی کہ میری تحریر سے کس قسم کے احساسات، جذبات یا افکار پیدا ہوں گے اور
 وہ کون سی قومیں یا عناصر ہیں جن پر اس سے ضرب لگے گی۔

اب مصیب جالب کی شاعری آپ نے لیں عام لوگ اور بالخصوص مظلوم اور محکوم طبقے اس کی شاعری کو بے حد پسند کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں وہ نہایت مفید شاعری ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو مصیب جالب کی شاعری بالکل ناپسند ہے۔ جوش ملیح آبادی کو لے لیں آپ پاکستان اور ہندوستان کے لاکھوں انسانوں کو ان کی شاعری بہت پسند تھی۔ ان کی شاعری دلوں کو تڑپاتی اور گرماتی تھی۔ روح میں ولولہ اور جوش پیدا کرتی تھی۔ مگر ایسے بھی لوگ ہیں جو شاعری ہی کی وجہ سے جوش کے جانی دشمن تھے میں اس کو نہیں مانتا کہ شاعری اپنی افادیت کو پیش نہیں ہے۔ اگر انسان نے محسوس کرنا اور اپنے احساسات اور تخلیقات اور خیالات کو فنی کے پیرائے میں پیش کرنے کی صلاحیت سمجھ لی ہے تو یقیناً آج کی شاعری کی افادیت بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ نہ انسان مشین ہے نہ آئینہ کبھی وہ مشین ہوگا۔ وہ غموں اور خوشیوں کو اچھائیوں، برائیوں کو محسوس کرے گا۔ اس کی قلبی ولولت کا رد عمل اس کی زبان سے ہوگا۔ وہ گیت گائے گا۔ شرکے گا انسانے لکھے گا۔ جب تک اس میں زندگی کی رمق باقی ہے۔ وہ حرکت کرتا ہے۔ اس کے تجربے اور مشاہدے اس کے ہذہات اور احساسات کے پردوں کو چھڑاتے ہیں۔ اسی وقت تک وہ شعر بھی کہے گا۔ انسانے بھی لکھے گا اور ڈرائے بھی تخلیق کرے گا۔

آپ کے سوال کے پس منظر میں مجھے کہہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک اندیشہ ہے کہ کہیں سائنس یا فنی زندگی، تخلیق شر کے لیے مفر ہے۔ اور ہمارے ملک میں نہ تو ابھی صنعتی زندگی اتنی عادی ہوئی ہے اور نہ سائنس کا چرچا اس قدر زیادہ ہے کہ سائنس کے مسئلے پر غور کیا جائے لیکن اگر ہو بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔

یہ ممکن ہے کہ انسان کی تخلیقی قوتوں کا رخ بدل جائے۔ اور ایک فن کی بجائے دوسرے فن کو فروغ ملے۔ مثلاً سائنس دور کا سب سے بڑا فنی اظہار قلم ہے۔ اب قلم صنعت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا فن بھی ہے جس میں دراصل کسی فن یکجا ہوتے ہیں، انسان، رقص موسیقی، لٹریچر، مصوری وغیرہ اسی طرح سے لی۔ وی ہے۔ یہ سب اپنی جگہ منفرد فن ہیں لہذا یہ ممکن ہے کہ معاشرتی ارتقاء کے کسی خاص دور میں کوئی قصور فن ترقی کرے۔ مثلاً آپ پاکستان کو لے لیں۔ یہاں موسیقی اور رقص نے بالکل ترقی نہیں کی۔ اس کے اسباب واضح ہیں۔ لیکن جن اصناف میں فن کاروں کو تخلیق فن کی آزادی ملی۔ مثلاً مصوری شاعری کی انسانہ نگاری ایک چیز ہے کہ قوموں کے کہہ رزق ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں انگلستان میں جو معاشرے کا گولہ ہے وہاں شاعری نے سب جگہ ترقی کی۔ جرمنی میں فلسفہ اور موسیقی نے بہت

ترقی کی۔ روس میں نابل اور فساد نے بہت ترقی کی۔ اسی طرح اردو یا دوسری مشرقی زبانوں میں شاعری کے بہت ترقی کی۔

لب یہ سول کہ پوری دنیا میں کہیں بڑا ادب پیدا نہیں ہو پا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بڑا غیر بارہنہ سول ہے یہاں بہرہوی مسئلہ اُسے گا کہ بڑے لب کی تعریف کیا ہے؟ اور وہ کون سا زمانہ ہے جس میں بڑا ادب پیدا ہوا ہے۔ تنقید کی کتابیں پڑھیں تو علم ہوتا ہے کہ ہر دور میں نقادوں کو یہ گدہ پاک پہلے دور میں بڑا ادب پیدا ہوتا تھا لب بڑا ادب پیدا نہیں ہو پا ہے۔

حالانکہ یہ فیصلہ زمانہ کرتا ہے کہ کون سا لب بڑا ہے اور کون سا ادب بڑا نہیں ہے۔ مثلاً عرب کو اپنے عہد میں وہ مرتبہ نصیب نہیں ہوا۔ جو انہیں آج حاصل ہے۔ مرزا دلغ دہلوی کو اپنے زمانے میں برسی شہرت اور برسی مقبولیت نصیب ہوئی۔ لیکن آج وہ اس مقام پر فائز نہیں ہیں لہذا قوموں میں رنج کا انداز چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ اور ایسے دور آتے ہیں کہ جب کسی فن کار کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مقبولیت ملتی ہے۔ آج کل دنیا میں جو ادب پیدا ہو پا ہے اس میں ایسا لب بھی ہے جو شاید بہت عرصے تک پسند کیا جائے اور پڑھا جائے۔ اور ایسا ادب بھی ہے جس کی زندگی بہت مختصر ہے۔

زندگی کی رفتار اتنی تیز ہو گئی ہے اور ہمارا مذاق اور ہمارا رنج برسی سرعت سے بدل رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا اثر فنی تخلیقات پر بھی پڑتا ہوگا۔ تخلیقی عمل خاص طور پر فنی تخلیقات کے لیے فرد کو جس سکون اور راحت کی شاید ضرورت ہے وہ بھی بہت کم میسر ہے۔ میرا قوی خیال ہے کہ اس سے فن کا سیار ضرور متاثر ہوتا ہوگا لیکن میرے پاس ایسا کوئی بیسائہ نہیں ہے جس سے میں تپ کر بتا سکوں کہ وہ ادب جو آج کا تخلیق ہو رہا ہے، کب تک باقی رہے گا؟ اور آیا اس کا شمار بڑے لب میں ہوگا یا نہیں۔

سبط حسن کی دیگر تصنیفات

”شہر نگاراں“

”ماضی کے مزار“

”پاکستان میں تہذیب کا ارتقاء“

”موسمی سے مارکس تک“

”انقلاب ایران“

”نویز فکر“

”سکھن در سخن“

”افکار تازہ“، مقالات سبط حسن، امتیاز سید جواد احمد

ادب اور روشن خیالی